

وَمِنْ آيَاتِهِ فَتْرَةُ خَيْرِ الْبَرِّ

مولفہ سید فاروق علی بخاری، نقوی وظیفہ خواہ سرکار نظام خاں

مبشر الاخلاص
Checked
1987

س ۵۳۱

حضرت پیر و مرشد مولانا حافظ حاجی عبدالصمد صاحب حیدری
سہ سوانی مظاہر العالی

مطبع منیر علی و سونے لالہ
دکھان ضامن اکبر آباد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لایق حمد و سپاس وہ خداوند عالم ہے جس نے نفوس بنی آدم کو نبی و اسی تخلیق و ایا خلاق باللہ
 واسطے تاؤبہ و تخلیق کے بنایا۔ اور قابلِ نعمت و ثناء و ذاتِ بابرکات ہے جو بارگاہِ حضرت
 خداوندی سے مخاطب اِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقَ عِظَمُو كَا قَرَارِ پایا۔ اور مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً
 اِلَ الْعَالَمِيْنَ کا مصداق ہوا۔ برگزیدہ آفاق را کب ہراق طے کنندہ قصرِ نبی رواق سے
 ختم المرسلین شفیع الذین حبیب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 صدرِ عالم آفتابِ شرع و دین و قدرِ اوراقِ عرشِ اعظم چمن زمین و یک پیادہ و کابزش
 عقل کل و یک سوارہ و صفش روح الامین و من چہ گویم مع او جبار گفت و وصف پاکش
 رحمتہ للعالمین و در ازل مشورہ و خیر البشر و تا ابد طغرائش ختم المرسلین۔ اسی نے طالبانِ
 سرور ابدی و سعادت سرمدی کو سبقِ حسنِ اخلاق کا پڑھایا۔ حق یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ
 آپ کی ذاتِ بابرکات کو خلق نہ فرماتا۔ تو ہجڑہ ہزار عالم میں سے کوئی بھی عالم ہستی میں نہ آتا

نہیہ زمین ہوتی۔ نہ آسمان نہ صحرا ہوتا نہ گلستان۔ نہ لسان ہوتی نہ تکلم۔ نہ تعلیم ہوتی نہ تعلم۔
 یہ سب طفیل اویسی اُچی کا ہر جو بلا واسطہ حق تعالیٰ سے موافق مضمون آدہ بیتی دیتی کے
 ادب سیکھے ہوئے تھا۔ اور مکارم اطلاق تمام کر نیکی واسطے مطابق مفہوم بُعوث لا عثم
 مکارم الاخلاق کے بعوث کیا گیا تھا۔ اوس بے استحصال علم و فضل کی ترغیب دی۔
 اور حسن اخلاق کی تحریص کیا۔ اور اخلاق کریمہ کو مرجع اتفاق اور تہذیب حسنہ کو منبع فوائد قرار
 اور ساری نیکوئیوں کا اس کو سبب اور شہرہ پایا۔ اس کے بعد چھیز انسی سید فاروق علی ہاجا
 نقوی نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ کل خلائق کو عقل کی احتیاج ہے۔ اور عقل تجربہ کی محتاج
 تجربہ واقع میں عقل کی صیقل ہے۔ جس سے امور مصالح دینی و دنیوی میں صفائی اور تیزی
 ہوتی ہے۔ مگر تجربہ کے واسطے عمر درکار ہے۔ حالانکہ جب انسان تجربہ کار ہوتا ہے۔ تب
 موت اظہار اور اعلان کی فرصت نہیں دیتی۔ یا قبل تجربہ آجاتی ہے۔ اسی واسطے حکماء
 حکمت شعراء و علماء دوی و قار و مشائخان کبار سے اس طریقہ کو پسند و اختیار کیا ہے۔ کہ
 حوادث زمانہ جیسے جسکی نظر سے گزریں۔ یا سماعت میں پہنچیں۔ اوس کے
 نیک و بد کو تفصیل کے ساتھ قلب بند کرے۔ تاکہ آئندہ لوگ اپنی استعداد اور محنت سے کیے موافق
 اوس سے فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ اخلاق حسنہ ہر زمانہ کے واسطے مفید و موثر ہیں۔ لہذا
 کئی مرتبہ میں نے یہ قصد کیا کہ اس مقدمہ میں کچھ لکھوں۔ مگر ہمیشہ کم بضاعتی اور بڑے استعداد
 مانع و حارج ہوتی رہی۔ اور یہ بھی کہ اخلاق میں متقدمین کے کتب مبسوطہ موجود ہیں۔ اور
 قلم اٹھانا گویا اپنی فرومایگی دکھانا ہے۔ پہرہ خیال ہوا کہ کتب اخلاق بیشتر عربی اور فارسی

میں ہیں۔ جسکو مجھ پر ایسے کم بایہ نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا مختصر طور پر میں نے سلیس اردو میں
 تالیف اور تحریر اس رسالہ کی شروع کی۔ اور نام تاریخی اسکا مبشر الاخلاق رکھا۔
 تا اردو خوان اپنی استعداد کے موافق بہرہ مند ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ اس زمانہ میں
 جو حضرات کتاب دیکھتے ہیں گو وہ کسی علم اور بحث میں ہو اسکو مثل قصص اور افسانہ
 باطل کے سمجھتے ہیں۔ اور ظاہری الفاظ و عبارت کو دیکھتے ہیں۔ اس کے نتائج اور
 نال پر جو ہزاروں فائدے سے مملو ہے مطلقاً غور نہیں کرتے۔ اور اس سے متعلق نہیں
 ہوتے۔ اس واسطے میں ابتدائی سخن میں حضرات ناظرین سے اس کی امید کرتا ہوں
 کہ اسکو مثل ناول اور اساطیر کے نہ سمجھیں۔ اور مراتب اخلاق اور اتفاق کو چشم غائر سے
 ملاحظہ فرما کر ذہن نشین کریں۔ تاکہ قوت روحانی اور فائدہ جسمانی حاصل ہو۔
 نصیحت گوش کن جانا کہ از جان دوست تر دارند و جو انان سعادتمند پسند پیرانا
 قبل اسکے کہ میں اصول اخلاق اور اس کے فائدہ بیان کر دوں۔ اسکا معلوم ہونا
 ضرور ہے کہ تواضع حق و عطر و پاں کو خلق نہیں کہتے۔ بلکہ اخلاق وہ چیز ہیں جو نہائی
 صورت و سیرت قطع و وضع حرکات و سکنات سے ثابت ہوں۔ اس میں بعض علما
 وحکا کا اختلاف ہے کہ اخلاق خلقی ہوتے ہیں یا کسبی۔ طبری نے اس میں مخالفت
 کی۔ چنانچہ نستج الباری میں ہے رَحْمَةُ ابْنِ بَطَّالٍ تَبَعًا لِلطَّبْرِيِّ خَلَا فَاَصْلُ حُسْنِ
 الْخَلْقِ غَيْرُ يَزْوَةٍ اَوْ مَكْتَسَبٌ یعنی علامہ ابن بطال طبری کی تبعیت میں مخالفت کی۔
 اور بحیثیت کی ہے کہ آیا حسن اخلاق پیدائشی ہیں۔ یا کسب سے حاصل ہوتے ہیں

اور قاضی عیاض نے کہا کہ بعض انواع اوس کے خلقی ہیں۔ اور بعض کسب سے حاصل ہوئے ہیں اور اس کی تائید ہوتی ہے اور اس حدیث سے جو اشج عصری کے حق میں ہے سبکو احمد و نسائی اور بخاری اور اب مفرومین بیان کیا ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنْ قَبِلْتُمْ خَلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ وَالْحَمَلُ وَالْاَنَاةُ قَالَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدِيْمًا كَانَ فِيْ اَوْحَدٍ شَا قَالْ قَدِيْمًا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَنِيْ عَلَى خَلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا يَعْنِيْ فَرَمَا يَا رَسُوْلُ خَدَا لے تجہہ میں دو خصلتیں ہیں کہ اللہ اُن کو دوست رکھتا ہے ایک حلم دوسرا تحمل عرض کیا مجہہ میں اب پیدا ہون گے یا پیدائشی ہیں۔ فرمایا پیدائشی۔ اور انھوں نے کہا کہ حمد ہے اللہ کو جس نے مجہکو پیدا کیا دو خلقوں پر کہ دوست رکھتا ہے اوسکو۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اخلاق حلی ہیں۔ اور بعض مکتبہ۔ اور بعض جلی کا یہ قول ہے کہ اخلاق طبعی ہیں نہ مخالف طبیعت کے جسوقت مزاج موافق ہوتا ہے خلق بہ آسانی ظہور میں آتا ہے۔ اور جو مزاج مخالف ہو تو بدشواری۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت خیر پر پیدا کیا ہے۔ مگر بعد بلوغ وہ ناکس اور فرومایہ لوگوں کی صحبت میں تمام فضائل کو کھو کر زوائل اختیار کر لیتا ہے۔ یا یہ سبب ہوتا ہے کہ شہوات ناجائز کا ارتجاب بجای خیر کے شریر بنا دیتا ہے۔ بہر حال انسان بالطبع خیر ہے۔ اور شر عارضی۔ جس کی اصلاح تعلیم و تربیت و تادیب سے ممکن ہے۔ امام قرطبی اسطیوف گئے ہیں اور کہتے ہیں اَلْخَلْقُ جَبَلَةٌ فِيْ نَوْحِ الْاِنْسَانِ وَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ مُتَعَالِفُونَ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا اِنْ كَانَ مُحْسِنًا وَّكَانَ تَقْوًا مَّؤْمَرًا بِالْجَاهِدَةِ فِيْهِ وَحَتَّى يَصْدُرَ عَمَّوْجًا

یعنی خلق پیدا شدی ہر نوع انسان میں۔ پس جس آدمی پر اخلاق حسنہ غالب ہو سہ وہ محمود ہو۔
 ورنہ مجاہدہ یعنی تعلیم و تعلم تہذیب نفس اور ریاضت اختیار کرے محمود ہو جائیگا۔ اس طرح کا
 بھی یہی قول ہے کہ تعلیم و تادیب سے اشرار نیک ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ حکم علی الاطلاق نہیں۔
 ہاں تکرار مواظبا اور مضامح اور تواتر تہذیب و تادیب سے کچھ نہ کچھ ضرور اثر ہوتا ہے۔ اور
 صحیح یہ ہے کہ خلق خلقی داخل فطرت انسانی ہے جسکو ناموس اکبر کہتے ہیں۔ اور ناموس اکبر
 کے معنی ہیں (قاعدہ و دستور و شریعت) اور یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی ناموس
 کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث بخاری میں آیا ہے هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ
 اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں وَالنَّامُوسُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَالْمَرَادُ بِالنَّامُوسِ
 هَذَا جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی ناموس کے معنی صاحب سر کے ہیں۔ اور مراد حدیث
 میں جبریل علیہ السلام ہیں کیونکہ وہ شریعت لانے والے ہیں خدا کے طرف سے پس
 ناموس اکبر اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اور اہل عصمت یعنی انبیاء و ائمہ علیہم السلام
 و السلام کے واسطے مخصوص ہے۔ اور ناموس اصغر اولیاء اللہ کے لیے ہے۔ کہ وہ غفوا
 ہیں۔ اور کسبہ تعلید ناموس اکبر و ناموس اصغر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تعلید ناموس کی
 وہی ہے جس میں اتباع ہو سیرت احمدی و شریعت مصطفوی کا اور اوس کی شناخت کے
 اشکال علما اور اہل عرفان اور حکماء یونان نے بالاتفاق قرار دئے ہیں۔ اور کتب
 اخلاق مثل احیاء العلوم و اخلاق ناصری و کنیسیامی سعادت و جلالی وغیرہ میں بہت
 شرح و بسط کے ساتھ لکھے ہیں۔ اور مختصر طور پر یہ ہے کہ اخلاق جمیع ہر خلق کی۔ اور

اور خُلق بالضم اور خُلق بالفتح ہم تجنیس اور مترادف المعنی ہیں۔ مگر مترادف الاستعمال نہیں
 قال الراغب الخلقُ وَالْخُلُقُ یَعْنِی بِالْفَتْحِ وَبِالصَّغَمِ فِی الْاِصْلِ بِمَعْنٰی وَاحِدٍ کَا الذُّرْبِ
 وَالدُّرْبِ لَکِنْ حُصَّ الْخُلُقُ الَّذِیْ بِالْفَتْحِ بِالْهَیْئَاتِ وَالصُّوَرِ الْمَذْمُومَةِ بِالْبَصَرِ وَحُصَّ
 الْخُلُقُ الَّذِیْ بِالْصَّغَمِ بِالْقُوٰی وَالسَّجَا یا الْمَذْمُومَةِ بِالْبَعِیْدَةِ لَکَذَا فِی الْفَتْحِ اِمَامٌ غَرِیْبٌ
 فرمایا کہ خلق فتح کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ اصل میں ایک معنی رکھتا ہے۔ لیکن خاص کر لیا گیا
 خلق بالفتح ہیئتوں اور اون صورتوں کے ساتھ جو بصر سے درک ہوتی ہیں۔ اور خاص کر لیا گیا
 خلق بالضم ساتھ قوتوں اور عادات پسندیدہ کے جو بصیرت سے درک ہوتی ہیں پس
 حق تعالیٰ نے اس حقیقت انسانی کو دو چیزیں عنایت فرمائیں۔ ایک یہ جسے حسن کو ظاہر کر
 اکلمہ سے دیکھتے ہیں۔ دوم روح جس سے حسن بعبارت متعذر۔ اور بصیرت سے متعلق ہے
 یعنی اس کو چشم عقل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور روح کا درجہ جہد سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے۔
 کیونکہ اس کا تعلق عالم علوی سے ہے۔ اور اوہیں کا باقیہا بنام صراط عالم سفلی سے پس
 جہد کے واسطے ہیئت واجب ہے۔ عام اس لئے کہ خبر بہ صورت ہو یا بد صورت۔ مگر
 فقط اکلمہ و ناک رنگ و روپ اچھا ہونے سے اور سلوک بہ صورت نہ کہیں گئے تا وقتیکہ
 کل اعضا اچھے۔ اور ایک دوسرے کو مناسب بنانے کے لئے۔ پھر روح کی ہی صورت ہے
 اچھی ہو یا بُری۔ اور حسین اور قبیح کی پہچان انسان کے احوال و افعال سے ہوتی ہے
 کیونکہ اظہار فعل محمود ہو۔ خواہ نام محمود۔ انسان کی نسبت پر بختم ہوتا ہے۔ اور نسبت شیمی
 باطنی ہے۔ بعض علما نے کہا ہے کہ حسن خلق کشادہ روی کو کہتے ہیں۔ کہ فی ہبتا ہے کہ

بہاوت قدرت بدسلوکی کا عوض نہ لینا۔ کوئی کہتا ہے دوسروں کی تکلیف رفع کرنا۔ اور بعض نے اس کے چار اصول قرار دئے ہیں۔ حکمت۔ عفت۔ شجاعت۔ عدالت

بیان حکمت

دافع ہو کہ موضوع حکمت کا علی قدر امکان تین چیزوں پر مبنی ہے۔ اول حقیقت انسان دوم کائنات۔ سوم معرفت واجب الوجود۔ جو کل کا صانع بے زوال ہے۔ اور موضوع علم کا وہ ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ چنانچہ یہاں بہت روحانی انسان کا ذکر کیا جاتا ہے نہ ترکیب جسمانی کا گو علم ابدان حکمت میں داخل ہے مگر موضوع اس کا اور ہے۔ اور حکمت کا مطلب اعلیٰ متعلق حرکات و کیفیات حس و ادراک سے ہے۔ جو خاصہ نفسِ ناطقہ ہے اس کی روح بھی کہتے ہیں۔ اور منشا نفسِ ناطقہ کہ اسرار کائنات کو اپنے نفس میں تلاش کرے۔ اور عَرَفَ نَفْسَهُ کے مطلب کو پہنچے۔ مگر جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو تماشہ خانہ جہان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اور حسبِ خاصہ طبیعت انسانی جبکہ قلم قدرت نے صفحہ طبیعت پر لکھ دیا ہے پہلے اس کی دریافت اور تحقیقات پر مصروف ہوتا ہے۔ اور بعد اس کے رفتہ رفتہ حقائقِ اشیا کی دریافت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو حکمت ہے۔ اور ہر علم حکمت ہی سے مکمل ہوتا ہے۔ جیسے تاریخ کہ بنیاد اس کی واقعات پر ہے۔ اور تفتیش و قراءات و تحقیقات حکمت متعلق ہے۔ اس طرح علم صرف کہ لغت کا تعین کرنا ہے۔ ورنہ محض تصریح کا بیان کرنا داخل علم نہیں۔ اور جو خطا کو دفع کرے۔ اور اثبات حقیقت میں جستجو کرے

وہ منطوق ہے۔ اور علم کلام اور علم اخلاق افسانہ حکمت ہے۔ علم کلام وہ ہے جس میں مقدمات نقلی کو بدلائل عقلی ثابت کریں۔ ایسے عالمان کو مسلمین کہتے ہیں۔ اور علم اخلاق کایتہ نفع سے تعلق رکھتا ہے۔ اور علم کے لغوی معنی ہیں (جاننا و عقل و دانائی) جس کے ہونے سے انسان گفتگو میں صدق و کذب کو باسانی پہچان لیتا ہے۔ اور اعتقادات میں حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے۔ اور افعال نیک و بد کی فورا تفریق کر لیتا ہے۔ اور اشیاء کو جیسی وہ حقیقت میں ہیں۔ بقدر قوت بشری شناخت کر لیتا ہے۔ اور کام ویسا ہی کرتا جیسا کہ ہوتا تھا اپنا بیان اور طاقت کو موافق۔ چنانچہ علم کی شان رفیع میں یہ آیہ شریف ناطق ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی کہو اسے مجھ کو کیا برابر ہو تو میں وہ لوگ کہ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ کہ بے علم ہیں۔ اور پھر فضل علم میں حق تعالیٰ فرمایا

وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یعنی بلند کرے اللہ ان کے درجات کو جو ایمان لائے تم میں سے اور جن کو علم دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم نہایت اعلیٰ چیز ہے جسکو کوئی صفت انسانی نہیں پہنچتی۔ اور اسی علم ظاہری کو معاملہ کہتے ہیں نہ علم باطن کو۔ اور فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ یعنی طلب علم فرض ہے اور ہر مسلمان سکے۔ اور یہ بھی فرمایا

الْعِلْمُ مَوْرَثَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ اخوہ ابوداؤد والترمذی۔ اور ابن ماجہ اور بیہقی سے روایت ہے کہ جو علم ثانی پر عمل کرتا ہو اللہ اسکو علم ثالث الہام فرماتا ہے۔ اسے طریقت ایک علم کا عمل دوسرے علوم کا سبب ہوتا جاتا ہے۔ پس علم اول علم ظاہری ہے۔ اور دوسرا علم

بنیاد علم لدنیہ کی ہے۔ اور اسی علم ظاہری کے حاصل کرنے سے انسان میں ہر طرح کی طبیعت
 دینی و دنیوی پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے روح کو حلاوت ملتی ہے۔ اور قربت حضرت الوہیت
 حاصل ہوتی ہے۔ اور انہیں دو چیزوں کے ذریعہ سے انسان کو خلافت ملی ہے۔ یعنی ایک
 حکمت بالغہ جو علم سے متعلق ہے۔ دوم قدرت فاضلہ جسکو عمل کہتے ہیں۔ چنانچہ بحث خلافت
 میں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر علم ہی سے تفضیل دی۔ اور فرمایا وَعَلَّمَ
 آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یعنی سکھائے آدم کو نام سب کو۔ مگر مجرد علم سے انسان بالکمال نہیں
 ہوتا۔ تا وقتیکہ عمل نہ ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَنْ أَعْقُذُ بِاللَّهِ مِنْ
 عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا
 کہ ایجاد خلافت محض انسان کے واسطے ہے اور وہ موقوف ہے استحصال علم اور عمل پر۔
 تو واجب ہوا حاصل کرنا علوم کا جو سر اسر حکمت علمی اور عملی ہے۔ اور ادراک اشیاء حس
 معنوی یا نظر باطنی سے متعلق ہے۔ اور جو نفس کیفیات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جو تصدیق
 پیدا ہوتا ہے وہ یقین مطلق ہے۔ اسی معلومات کو امور یقینیہ کہتے ہیں۔ اور یقین کے بعد
 اوہام کو دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ یقین افکار و تصورات حسیات کو نہایت صحت کے ساتھ
 تصدیق کرتا ہے۔ اور روح انسانی آئینہ ذہن میں مثل ایک وجود معنوی کے تجلی کر کے
 متصف بہت ہوتی ہے۔ اور محسوسات حواس خمسہ کا ادراک کرتی ہے۔ اور ادراک کے
 معنی ہیں (دریافتن) مگر حس جسمانی سوائے ادن چیزوں کے جسکو دیکھ اور دریافت
 کہ چلکی ہے۔ دوسری کسی شے کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بلکہ خود اپنے احساس اور

ائمہ احساس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مثلاً قوت باصرہ نہ بصارت کو دیکھ سکتی ہے۔ نہ اکنبہ کو۔
 بلکہ حسن بصیرت جو غلطی واقع ہوتی ہے۔ اوس سے بھی کامل آگاہی نہیں ہوتی۔ جیسو آفتاب
 کہ اکیسواٹھ حصہ زمین سے بڑا ہے۔ مگر ایک بالشت کے برابر مدد معلوم ہوتا ہے۔ علی بن القیام
 شعلہ جو الیٰ یعنی جو شعلہ نہایت تیزی کے ساتھ گھمایا جائے تو ایک دائرہ متصلہ معلوم ہوتا ہے۔
 اور درخت کنارہ تالاب وغیرہ کے اوسے نظر آتے ہیں۔ اور حسن بصیر اوس کے سبب اور
 علت کو دریافت نہیں کر سکتی۔ یہ کام روح اور نفس انسانی کے ادراک اور حس کا ہے کہ
 وہ حواس خمسہ کے محسوسات کا بھی ادراک کرتا ہے۔ اور جو اس خمسہ کو بھی جانتا ہے۔ اور جو
 اس میں غلطی واقع ہوتی ہے اوس پر بھی متنبہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کا نفس بوجہ حکمت
 علمی اور عملی نہ ہونے کے ادراک میں ضعیف ہے۔ اس واسطے ضرور ہے کہ انسان محض اپنی
 ادراک اور حس پر اس وقت متنازع نہ ہو جب تک نقل اور عقل سے مطابق نہ کر لے
 اور قویٰ کی تشریح مختصر طور پر یہ ہے کہ نفس حیوانی کے واسطے دو قوتیں ہیں۔ ایک
 محرکہ۔ دوسری مدرکہ۔ مدرکہ ظاہر میں بھی پانچ ہیں۔ اور باطن میں بھی پانچ۔ ظاہر
 کی۔ سامعہ۔ باصرہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ لامہ۔ اور باطن کی۔ حس مشترکہ اور قہم
 اور حافظہ اور متصرفہ۔ حس مشترکہ کا یہ کام ہے کہ جو اس ظاہر میں جس قدر صور
 مرئیں ہوتے ہیں اُن کو قبول کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جو اس ظاہر کو حس مشترکہ
 یعنی جو اسپس کہتے ہیں۔ اور جو اسپس جمع ہے جاسوس کی۔ اور خیال۔ اس تو کا
 یہ کام ہے کہ جمیع صور محسوسہ کی محافظ ہو۔ اور اُن کے غائب ہونے کے بعد اُن کے

تمائل کی حفاظت کرتی ہے۔ اس سبب سے دیکھی ہوئی چیز ابدیت گزرنے کی پہچان لیجاتی ہے
 کیونکہ اس کا تامل خیال میں موجود رہتا ہے۔ اور اسی قوت کو سن شکر کا حسرت
 کہتے ہیں۔ اور قوت بقوت معانی جزئیہ موجودہ محسوسہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور قوت
 حافظہ حفاظت کرتی ہے درکات و ہم کو۔ یعنی معانی جزئیہ غیر محسوسہ موجود فی الحقیقت
 اسی وجہ سے اس قوت کو خزانہ قوت دہیہ کہتے ہیں۔ اور قوت مفسرہ کا یہ کام ہے
 کہ جو کچھ سہرا اور معانی قوت خیال اور قوت حاکمہ میں ہیں۔ ان میں سے بعض کو
 بعض کے ساتھ مرکب کرتی ہے۔ یا بعض کو بعض سے جدا کرتی ہے۔ اور اسی قوت کو
 جب عقل یا اپنے درکات میں بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب دینے یا جدا کرنے میں
 استعمال کرے۔ گویا تو اس کو قوت متفکرہ کہیں گے۔ اور ہم جب اس قوت کو اپنی
 محسوسات میں عمل کرتا ہے تو اس کو قوت تخلیق کہتے ہیں۔ اور خیر کی دو قسمیں ہیں
 باعثہ۔ فاعلہ۔ اور باعثہ کہ قوت شوقیہ بھی کہتے ہیں۔ اور قوت باعثہ اگر قوت
 فاعلہ کو حرکت دے شہیا و تخیلہ کے فاعلہ کہتے ہیں۔ واسطے حصول لذائذ کے تو
 اس کو قوت شہواہ کہتے ہیں۔ اور اگر حرکت دے شہیا و تخیلہ کے دفع کرنے میں
 تو اس کو قوت تنزیہیہ کہتے ہیں۔ اور قوت فاعلہ کا کام جسم کو حرکت دینا کا ہے
 یہاں کہتے ہیں نفس حیوانی کا تھا۔ جو انسان اور غیر انسان میں شامل ہے۔
 اب یہاں نفس ناطقہ۔ جو انسان کے واسطے مخصوص ہے۔ اور ادراک کرنا امور
 کلیہ اور جزئیات مجرودہ کا۔ اس کے واسطے دو قوتیں ہیں۔ قوت عاقلہ اور قوت

نفس ناطقہ قوت عاملہ کے ذریعہ سے امور تصوریہ اور تصدیقیہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور اس قوت کا نام عقل نظریہ ہے۔ اور قوت نظریہ ہے۔ اور نفس ناطقہ قوت عاملہ کے ذریعہ سے بدن انسان کو حرکت دیتا ہے واسطے کرنے افعال جزئیہ کے جو موافق ہوں عقل اور نفس کے اور اس قوت کا نام ہے عقل عملی اور قوت عملیہ اور نفس ناطقہ کے واسطے بانہ بارتقوت مادیہ چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ نفس بالکل خیالی ہوتا ہے مقولات سستہ اس مرتبہ کو عقل ہیولانی کہتے ہیں۔ اور دوسرے مرتبہ میں اس کو مقولات بنیہ ہیں۔ اور تیسری مرتبہ میں اس کو مقولات حاصل ہوتی ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ میں یہ مقولات مکتبہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور تیسرے اور چوتھے مرتبہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور اس قوت کا نام عقل ملحق ہے۔ اور قوت فاعلہ جو خارجی ہے۔ اور افعال سے صادر ہوتی ہے اس کی چہرہ قسمیں ہیں۔ اختیاری۔ بے اختیاری۔ اضطراری۔ بے پردائی۔ بڑا احتیاطی غفلتہ۔ چنانچہ اختیاری وہ فعل ہے جو عہدا اور دیدہ و دانستہ کیا جائے۔ جیسے چلنا اور دوڑنا۔ اور بے اختیاری یہ ہے جیسے چلنے میں پادن پہلا۔ اور دوڑنے میں ہٹ کر لگی۔ اور گر پڑا۔ یا مجنون اور مدہوش کا فعل۔ اور اضطراری وہ ہے کہ ایک شخص شمشیر برہنہ ہے کسی کا تعقب کیا۔ اور عقب بخوف جان بہاگ کر دیا میں کو دپڑا۔ کہ تیر کر جان برہو جاؤ گا اور تلوار قطعی نتیجہ ہلاکت ہے۔ اور بے پردائی وہ ہے جو بلا لحاظ و وجہ ہتھیارت یا وجہ منفی یا

وجوب سالیہ کے ظہور میں آئے۔ اور وجوب بضم تین کے معنی ہیں (لازم اور منزاوار اور تقاضہ کرنے کے) اور مثبت کے معنی ہیں ثابت کیا گیا۔ اور نفي نیست و نابود کے گئے کو کہتے ہیں۔ اور سالیہ میں بعض کی نفی ہو۔ یا کوئی شخص دوسرے کو ساتھ ایسا فعل نہ کر سکے جس سے اسکو تکلیف ہو۔ اور بے احتیاطی یہ ہے جیسے ایک درخت میوہ دار کسی شارع عام یا کسی مکان آباد کے قریب ہو۔ اسکا میوہ توڑنے کے واسطے پتھر پھینکے۔ اور غفلت فرض صریح کے ترک کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی انسان جس کام۔ کیے کرنیکا مجاز و مختار ہو اسکو نہ کرے۔ اور روح کو سوامی قوت ادراک کے قوت حفظ بھی ہے۔ ہر چند فلاسفہ و اہل عقل کیا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ روح انسانی افکار و تصورات کو بالذات حفظ کرتی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ محل حفظ افکار و تصورات کا دماغ ہی۔ اور دماغ مقام عقل کا ہے۔ اور عقل ایک قوت عالیہ ہے جو بذریعہ حواس اشیا کا احساس کر کے تفکر کرتی ہے۔ جس سے تصورات موجودات کا محدث ہوتا ہے۔ اور بعض کا یہ مذہب ہے کہ افکار و تصورات منجانب اللہ ہیں۔ اور تا وقتیکہ موجودات خارجی پیش نظر ہیں۔ فیاض مطلق جل شانہ افکار و تصورات حسیات فرماتا ہے۔ چنانچہ بدیہی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شاعر جب ایک مصرع موزون کہے دوسرا مصرع موافق اور حسب حال لگانا چاہتا ہے تو طبیعت شریح طرح کے مصرعے پیش کرتی ہے۔ مگر جب تک اعلیٰ مضمون نہیں ہوتا۔ ناظم اسکو نہیں لیتا۔ تب تک ہی رسائی نہ ہوسکتی نہ ہوا کی پوچھا جاتا ہے جو دل میں یہ قدرت ہے خدا کی۔ پس موجود خارجی اسباب عارضی علیہا بات ذہنی سے ہوسکتے۔ اور نفس و حقیقت بمقتضای کفایت

فَیْنِه مِّنْ ذُوْجِیٍّ اِیْکَ نَقْطَہٗ مَعْرِفَتِہٖ کَاہِی۔ اب انکار تصورات کا نفاذ منجانب اللہ ہوا۔

اسی نفس کی نسبت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ یعنی جس نے پہچانا اپنی نفس کو اوس نے بیشک پہچانا اپنی رب کو

اور نفس کے معنی ہیں (جان و روح و عین ہر چیز) اور نفس انسانی پر عدم کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ فنا موجود پر صادق آتی ہے۔ اور موجود حال اور صورت کو کہتے ہیں جس میں ابعاد ثلاثہ پائے جاتے ہیں یعنی عرض و طول و عمق اسی کو عرض بھی کہتے ہیں۔ جو ضد ہر جوہر کی۔ اور جوہر

وہ ہے جو اپنی ذات پر قائم ہو۔ جیسے لوح اور نقش۔ پس لوح جوہر ہے اور نقش عرض۔ نقش بغیر لوح کے نہیں رہ سکتا۔ اب جوہر کی بقا رواہوئی۔ اور بدن ایک خل قیام نفس کا ٹھکانہ

اور نفس جیسا چاہتا ہے بدن سے کام لیتا ہے۔ اور حکمت کا صلہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس ملاح نفس میں مصروف رہے۔ کیونکہ نفس اگرچہ حقیقت میں ایک ہے۔ مگر حضرات صوفیہ نے اس کے

تین اقسام قرار دے دی ہیں۔ ایک نفس امارہ جو ترغیب دیتا ہے لذائذ جسمانی اور خطوط فانی ممنوعہ شرعی کی طرف۔ دوم نفس امارہ جو کالت وقوع معاصی بہدایت نوردل ملامت

کرتا ہے۔ سوم مطمئنہ جو زواہل و ذمائم سے صاف ہو کر اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ اور حکما نے بھی اسکو تین قسم پر منقسم کیا ہے۔ یعنی ملکی و سبعی و بہیمی نفس

ملکی وہ ہے جس میں فکر اور تمیز دریافت حقائق امور کی قوت ہے۔ اور سبعی مبد و غضب و دلیری ہے۔ اور بہیمی مبد و شہوت ہے۔ نفس کی اصلاح سے یہاں یہ مراد ہے کہ نفس

امارہ اور نفس مطمئنہ پر نفس امارہ کو اہل ملکی پر سبعی اور بہیمی کو غالب نہ ہونے دے

اور جو انسان اس کی پابندی کرتا ہو وہی حکیم کہلاتا ہے۔ اور یہی حاصل حکمت ہے۔ اور اسی حکمت کی فضیلت بخاری کی حدیث میں ہے۔ لَاحِسَکَ لَا فِی اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اَنَّا لَا اَللّٰهُ مَا لَا فَلَکَ عَلٰی هَلَلْتَنِيْ فِي السَّحْرِ وَرَجَلٌ اَنَّا لَا اَللّٰهُ اَحْكَمَ فَهُوَ لَقِضِيْهَا وَيُعْلَمُهَا۔ یعنی حد جائز نہیں ہے۔ یہاں حد سے مراد غیظہ ہے۔ مگر دو شخصوں کو ساتھ ایک وہ جبکہ اللہ مال دیا۔ اور وہ اللہ کے حکم کے موافق صرف کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جبکہ اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اُس کے موافق عمل کرتا ہے۔ یہی حکماء ہیں جن کو ابن عباس نے کُوفُوا رَبَّانِيَّتَيْنِ کی تفسیر میں مراد لی ہے۔ اور امام بخاری و نقل کی ہے۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُوفُوا رَبَّانِيَّتَيْنِ حُكْمَاءُ عَلَمَاءُ فُقَهَاءُ۔

شبہ حکمت

اسکا پہنا بہت دھڑا رہی جس میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ شبہیہ جو ہوزن فصیح ہے۔ اسکو معنی (تظہیر و مثل و مانند و مشابہ) کے ہیں۔ جیسے تصویر مشابہ ہوتی ہے شخص معین کی یعنی اصل میں وہ نہ ہو جو مطلوب و مقصود ہے۔ مگر پیرایہ اور رنگ درو پ سب اسیکا ہو۔ اور اسیکو تلبیس بھی کہتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں (مکر و فریب اور دھوکہ) چنانچہ ابن تلبیس ردائل کو ایسا پوشیدہ کرتے ہیں کہ انسان غور کرنے پر بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس کی شناخت کے واسطے حکمت علمی اور عملی کے مسائل وقت پر یاد رکھنا موقع پر کام میں لانا مفید ہوتا ہے۔ جس سے انسان دھوکا نہیں کھاتا۔ کیونکہ ایسے لوگ زبان سے نیک باتیں کرتے ہیں۔ مگر واقع میں اس کے پابند نہیں ہوتے۔ جو شخص مسائل علوم کو

خط کر کے ایسے نکات بیان کر چکیا ماعین جنکو نور علم و حکمت عطا نہیں ہوا۔ اور جو صدق و کذب میں فرق نہیں کر سکتے وہ اوسکو صحیح و نیک سمجھا کر اوس کے عقل اور دانش اور ذہانت کی داد دیں۔ اور جو جاویدین۔ ہر چند کہ محویت کا نام مصنوعی میں نہیں ہوتی۔ مگر تاہم اقوال وہی سننے جو وہ یقون سے سننے تھے۔ کچھ نہ کچھ ضرور وہو کے میں آجاتے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر واعظ ناصح کے دل کو دیکھو تو اصلاً و طلقاً اوسکا اثر نہ پاؤ۔ یعنی قال کے موافق حال نہوگا بلکہ جسطرح مینا اور ٹوٹا کچھ باتیں یاد کر کے پڑھتا ہو۔ اور لوگوں کے دلوں میں آب و دانہ کی جگہ پیدا کر لیتا ہو۔ اور معنی و عمل سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا۔ اوسیطرح اہل ریا کا وعظ ہو۔ اور وعظ کیا گویا بجا ہی خود دام تزدیر ہو۔ سے حافظ عامی غور و زندی کن وغیر شباس و سنے و دلم تزیہ لمن چون دکر ان قرآن را۔ تاکہ خلقت کی تالیف سے دنیا حاصل ہو۔ اور بعض اہل علم ایسے ہیں کہ مسائل حقہ پر مجاہدانہ و مسکا برانہ مستحسن ہو کر مسائل یقینی پر بحث کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں تشبیہ یا اور عقل آرائی کو کے بے علم یا کم علم یا مبتدیوں کو اپنے سخن پر ب و باطل سے منالطہ و کرا ایسا شک میں ڈالتے ہیں کہ انسان اپنے اعتقاد و آخہ میں متزلزل ہو جاتا ہو اور اسی تاثیر میں کچھ یاد سکے بنائے نہیں بنتی۔ اور واعظ صاحب اپنی بیان کو تحقیق و تدقیق میں شمار کر کے خواہاں نام آوری ہوتے ہیں۔ یہ شان حکمت اور علم کی نہیں۔ واقعہ یہاں حکمت وہی جو جسمین تصنع کی شرکت نہ ہو۔ اور خواہش و نیوی نہ پائی جائی۔ افلاطون نے کہا ہو کہ عالم کے بہت علم ہونیکا امتحان نہ کرو۔ بلکہ اوس کی آزمائش عمل سے کرو کہ وہ امور شر و فساد سے کس قدر متغیر ہو۔ کیونکہ علم کا نتیجہ عمل ہے۔ اور علم بے عمل ضائع ہو

عفت

عفت پر ہیز گاری اور پارسائی کا نام ہے یعنی ارتکاب حرام سے بچنا۔ اسکی پابندی حسن اخلاق میں داخل ہے۔ اسی سے التماس ملک خصلت ہو جاتا ہے۔ اور بحالت آسائش بہائم میں شمار ہوتا ہے۔ اب مقتضای عقل یہ کہ خصلت ملکی کے طرف رجوع کریں۔ اور بہیمی سے متنفر ہو اور اسکا علاج یہ ہے کہ جب شہوت بھی غلبہ کرے۔ اور سقت اپنی ارادہ کو قرار دے۔ اور حرام و حلال پر غور کرے۔ اگر رجحان جانب حرام ہو تو اس سے کارہ کھو حلال کی طرف رجوع کرے۔ اور ہمت کو حرام سے باز رکھے۔ اور جس طرح عقل اور ہمت حکم کرے اس کے موافق عمل کرے کہ باعث فلاح دارین ہے۔ اور یہی طریقہ اہل عفت کا ہے چونکہ دیگر مباح گروہ جائز و ناجائز پر نظر نہیں رکھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل عفت کو پاس پر نہیں۔ اور اگر ہو تو کہ جس سے وہ روزگار اور بخت کے شاکر رہتے ہیں۔ لیکن عاقل کو چاہئے کہ بمقابل مال کے اپنی آبرو کو نگاہ رکھے۔ اور وجہ ناپسندیدہ مثل خیانت و سرقت و زنا وغیرہ سے اپنی کو بچائے۔ اور فریب دہی و قمر ساتی سے دور رہے۔ کہ یہ شعار بزرگوں ہے۔ اور تارک الدنیا ہونا یعنی اہل و عیال کو چھوڑنا اور ان کے نان و نفقہ کی خبر گیری نہ کرنا عفت نہیں۔ یہ بین آن بے حمیت را کہ ہرگز نہ خواہد دید روی نیکیختن تن آسانی گزیند خوشی تن را نہ زن و فرزند بگزارد بختی۔ بلکہ کتاب مال کسب حیلہ سے کرنا اور اسکو مصارف فایضہ میں لانا عین ثواب و عفت ہے۔ اور ضد و ذمائم اوس کے یہ ہیں کہ کھانا لذیذ کھانا۔ اور سرد پانی برف کا پینا۔ عمدہ لباس پہنا۔ شہوت

نفسانی کو طریق ناجائز سے نکالنا۔ اور قوم کے گرسنہ اور بھوکوں پر توجہ نہ کرنا۔ اس زمانہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض نہاد اظہار زہد کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ عابد کہ نہ از بہر خدا گوشہ نشینند بیچارہ در آئینہ تاریک چو بیند۔ یا سبب ترک لذائذ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اوس مرزے سے واقف ہی نہیں ہوتا۔ جیسے مردان کو ہی صحرا میں مثل اہل شہر ہزاروں لذات دہری سے واقف نہیں ہوتے۔ کیونکہ سامان شہری وہاں موجود نہیں ہوتا۔ یا یہ سبب ہوتا ہے کہ کثرت استعمال لذات سے ایسی سیر و اسودہ ہو جاتے ہیں کہ اوسط رفعت ہی نہیں ہوتی۔ یا رگون میں ایسی سستی آگئی کہ خواہش خود بخود منقطع ہو گئی۔ یا سپرانیہ سالی نے معذور و مجبور کر دیا۔ یا پیدائشی ایسے عوارض لاحق ہوئے کہ اوسکی ضرورت نہ رہی۔ یا مادر زاد نامرد یا خواجہ سرا۔ یا اس خیال سے باز رہی کہ امراض خبیثہ جو تمام عمر لاحق رہتے ہیں۔ پیدا ہو جائیں گے۔ یا اس خوف سے کہ لوگ واقف ہونے پر سرزنش کریں گے۔ تلفت نہیں ہوتے یہ عفت نہیں حقیقی پر گیر گار وہی ہے کہ حد و حق عفت کو محفوظ رکھے۔ اور اکل حلال اور صدق مقال کا پابند ہو۔

شجاعت

شجاعت فضائل انسانی میں داخل ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو اور تین فضائل عطا فرمائی ہیں۔ سخاوت اولیٰ کے یہ بھی ایک قوت ہے۔ جو درمیان تہور اور حین کے ہے کہ اس کا حسن یہ ہے کہ تاج قوت حکمت کے رہے۔ یعنی نرمی کی جگہ نرمی۔ اور سختی کی جگہ سختی۔ موافق حکم عقل کے ہو۔ تاکہ حد سے زیادہ متجاوز نہ ہو۔ اسی سے انسان نام آور

اور ہمارا ہوتا ہے جس میں یہ قوت نہیں۔ اوسکو مقاصد ظاہری و باطنی پر کامیابے
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ شجاع کو دوست رکھتا ہے۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے صفات سے ایک صفت شجاعت کی بھی ہے۔ حدیث میں اشجع الناس آیا ہے
 اور یہ بھی حضرت نے فرمایا ہے کہ وقت حاجت مرد شجاع سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ
 نیک گمان کی وجہ سے اُسکو دوست رکھتا ہے۔ اسواسطے کہ وہ بہرہ ور رکھتا ہے خدا پر
 اور مرنے سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ قوت دل سے متعلق ہے جب دل قوی ہوتا ہے
 تب شجاعت بھی انسان سے ہوتی ہے۔ پس دل کے قوی کرنے کی یہ صورت ہے کہ انسان
 ہمیشہ اسپر نظر رکھنی چاہئے کہ موت کا وقت معین ہے۔ قبل از وقت نہ موت آتی ہے
 اور نہ اپنے وقت پر نہ لے لیتی ہے۔ چوں قضا آید طیب ابلہ شود۔ جب اسپر قائم ہو گیا
 شجاع ہوا۔ گویا انسان کا نفس پر ثابت ہو جانا خطرات کا دل میں نہ لانا۔ دشوار کار مومن
 نہ گھبرا نا مشکل کے وقت جزع اور قزع نہ کرنا۔ اندیشہ کی جگہ ناشکیبا نہ ہونا عین شجاعت ہے
 چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْمَوْتُ لَخَفَّةُ الْمُؤْمِنِ۔
 یعنی موت تخفہ ہے اللہ کی طرف سے مومنوں کے لئے۔ اور وہ شجاع نہیں ہے جو
 مرگ سے ڈرے۔ ۵۔ این جانِ عاریت کہ بکافظ سپرد دوست پڑ روزے
 رخسارِ بہنیم و تسلیم دے کہنم۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے اپنی اصحاب سے فرمایا
 کہ تم لو اس کے ہزار زخم ہر پرکھانا بہتر پر مرنے سے آسان تر ہے۔ اور یہ بھی شجاع کی
 کی تعریف ہے۔ کہ غصہ ہی قلع گور دے کہ کیونکہ غصہ کا کھانا تمام لذائذ شیرین تر ہے جیسا

مزد بعد کہانے کے معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ خط اٹھاتا ہے کہ تکلیف غصہ کو بالکل بہول جاتا ہے۔
 ۵۔ مرد پر زور جو کہ ہوتی ہیں : اپنی غصہ کو آپ کھڑے ہیں : اور عقلاً تعظیم و تکریم شجاع
 واجب جانتے ہیں خصوصاً بادشاہوں پر زیادہ تر لازم ہے۔ کیونکہ وہ اپنی جان کو جس سے
 بہتر کوئی شے دنیا میں عزیز نہیں۔ میدان کارزار میں اعدای دولت کے مقابلہ میں دیتی ہیں
 ایسے لوگ قابل رحم و کرم خسروانہ کے ہوتے ہیں۔ لہذا جہان تک ہو سکے شجاعوں کے
 ساتھ زروال سے دیخ نہ کیا جائے۔ اور خفیف خطاؤں پر چشم پوشی کرنا عین صواب ہے
 اور بعد غلبہ اور فتح کے تدبیر سے غافل نہ ہونا چاہئے۔ اور جو عدو زندہ گرفتار ہو جائے
 اوسکو قتل نہ کرنا چاہئے۔ کہ اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ علاوہ اس کے احسانوں
 بمقتضای حُبِّ الْحُسَيْنِ قتل پر ترجیح ہے۔ مگر یاں جس دشمن سے اندیشہ شر و غدر ہو
 اوس کے قتل سے امین نہ ہو۔ اور عفو کا درجہ شجاعت میں بہت اعلیٰ ہے۔ کیونکہ صفت
 خداوند ذوالجلال والا کرام کی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو حق تعالیٰ
 ایک دوسرا گروہ پیدا کرتا جو گناہ کا ترکب ہوتا۔ تاکہ رحمت بوعلمت ظہور میں آئے۔ اور
 اگر واقع میں گناہ نہ ہوتا تو عفو کہ بہترین فضیلت سے ہے۔ کیونکہ ظاہر ہوتا ہے گناہ
 آئندہ عفو رحمت است اسی شیخ : مبین چشم حقارت گناہکاران را۔ اسکندر فی اسطوکر
 دریافت کیا کہ عفو کس وقت زیبا ہے۔ اوس نے کہا کہ بوقت قدرت و فلسفہ دشمن کا گناہ
 بخشا باعث شکر گزاری اور موجب تالیف قلوب اعدا ہوتا ہے۔ اور جو دشمن پر کئی آفت
 قدرتی یا اتفاقی نازل ہو تو اوس پر خوش نہ ہو۔ کہ خود بھی اوس سے امین نہیں۔

سے اسی دوست برجنازہ دشمن چو گزری پڑ شادی مکن کہ باتو ہم این ماجرا رود - اور اگر
 دشمن اپنی پناہ میں آسے تو او سپر اعتماد کرنا چاہئے - نہ کہ غدرو خیانت اور شرط کریم و مکر
 سبجا لاکر وہ اطفالِ حق و اوس کے ساتھ نہ کرے تاکہ حسن سیرت علی العموم ہر ایک کو معلوم ہو - اور
 عدا و افعالِ عداوت سے خود و منفعل ہو کر دوست صادق بن جائے - اور بمصدق لَقَدْ
 كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی ہن تمہارے واسطے افعالِ پر مبر خدا
 پسندیدہ - پس پیروی کرو اوس کے افعال کی حرب و ثبات میں کہ حضرت شدائد رنج اور
 محن میں کہ طرح کا صبر کرتے تھے - اور اعدا کو قصورات کو کیسا معاف فرماتے تھے - تم بھی
 اسی کے مقتدی ہو جاؤ - کہ وہ خلعتِ نیکنامی حاصل کرنے کی ہو - چنانچہ یہ نقل مشہور ہے
 کہ کعب بن زبیر جو فضائی عرب سے تھا - اوس نے ایامِ جاہلیت میں اپنی زبان کو خدام
 عقبہ رسالت و کعبہ جلالت کی ہجو سے لوث کیا تھا - اور حضرت نے اوس کا خون ہدر کیا
 اور عام اجازت قتل کی دی تھی - جب کعب کو یہ خبر ہو پچی تو وہ سمجھا کہ اس قبر کو کی طرح
 نجات ممکن نہیں سو امی اس کے کہ آپ ہی کی رحمت معین ہو - اور یہ خیال کر کے کہ
 آپ کی ذات بابرکات بمقتضای مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا حَقًّا لِلْعَالَمِينَ رحیم ہو - یعنی نہیں بجا
 تجھے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر واسطے بخشش عالمیان کے اس اعتبار پر ادنیٰ
 ایک قصیدہ لغتہ بڑے شہود سے جس میں توبہ و استغفار کا بھی ذکر تھا حضور میں
 حاضر ہو کر پیش کیا - اور حضرت نے بعد استماع فرمانے کے چادر مبارک عنایت
 فرمائی - اور وہ اس اخلاق و شفقت رسالت پناہی کو دیکھ کر داخل اسلام ہوا - اور

دفع ضرر اعدا کا علاج تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ اول اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ خود بخود دوست ہو جائے۔ اور کینہ سے باز آئے۔ دوم مسکن مالوف کو چھوڑنا۔ اور طون کو خیر باد کہنا۔ سوم قہر و قمع دشمن پرستعد ہونا۔ اور یہ علاج اخیر ہے۔ مگر قدر دخیانت کیساتھ تین روا نہیں۔ جس سے مراد بیوفائی ہے۔ اس میں بھی ایسے شبہیہ ہیں جو غیر شجاع ہی سے سرزد ہوتے ہیں۔ جیسے بعض مواقع خطرناک اور بنگام ہلاک اور جنگ گاہ میں مردمان کم جرات اور بزدل اور بے حمیت بطع لوٹ یا دیگر خواہشات نفسانی غیر محصورہ حاصل کرنے کے واسطے قائم رہتے ہیں۔ مثلاً اس میں عاشق مزاج بھی ہیں۔ کہ طلب مشوق میں بغیر فخر اپنی کو ورطہ خوف میں ڈال دیتے ہیں۔ اور مرنے کو نہیں ڈرتے۔ مگر عاشقان صادق کے واسطے داخل شجاعت ہے۔ یا کہ عیاجن سے مراد رہزن و ڈاکو وغیرہ ہے۔ وہ اپنی نام آوری کو واسطہ کم زوروں کو مار تے یا قتل و قید کرتے ہیں۔ تاکہ ادا کے ردیل بھنسون میں ادا کی حیرت کی وقعت ہو۔ اور نواح میں دلیری کی شہرت۔ اور ہیکو وہ باعث نیکامی اور سبب رعب و شکوہ سمجھے ہیں۔ یا وہ لوگ جو شجاعت پر مغرور ہیں یا وہ جفیعہ حاصل کر کے شکبر ہو جاتے ہیں۔ یا وہ جو اتفاقاً ظفریاب ہو۔ اور پہر اپنی شجاعت پر اسی امر کا قصد کرے اور نہ سمجھے کہ امور اتفاقی پر حکم نہیں ہو سکتا۔ تحقیقت میں شجاع وہی ہے جس کا مقصود اصلی اکتساب شجاعت ہو۔ جیسے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت خالصہ اور مخلصانہ تھی۔ اغراض نفسانی سے پاک و صاف یوں تو شیر و چیتا وغیرہ جو جانور درندہ ہیں وہ بھی دلاور ہوتے ہیں مگر ان کی تہور اور فضیلت شجاعت انسانی میں

زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ درندے اپنے شکار پر بائیں وجہ غالب آجاتے ہیں کہ وہ ایسے دانت اور ناخن نہیں رکھتے۔ حالانکہ جنگ میں طرفین کا باصلاح ہونا ضروری ہے۔ صفت انسان ہی میں ہے۔ اور سچا شجاع انسان ہی ہے۔ کہ طرفین مسلح ہوتے ہیں۔ نہ کہ ایک تو ہی تر مسلح مبارز اور ایک ضعیف و عاجز بے سلاح سے جنگ کرے۔ یہ داخل شجاعت نہیں۔ بلکہ شجاعت کے لئے عقل و حکمت کے شہدیت و اجابت سے ہے۔ تاکہ اس سے جو فعل صادر ہو وہ عقل اور صحت سے خالی نہ ہو۔ کیونکہ شجاع وہی ہے جس کے نزدیک خوف ارتکاب فعل بد خوف موت سے بڑھا ہوا ہو۔ یعنی شجاع کے نزدیک نیک کام پر مرناعمرہ ہے۔ اس زندگی سے جس میں ذلت و خواری ہو۔ اسی موقع کو دیکھ کر کسی کا قول ہے۔ اخِزْتُ النَّارَ عَلَى الْعَارِ یعنی اختیار کیا آگ کو اوپر تنگ کر۔ ہر جہد کہ لذت شجاعت کی ابتداء میں نہیں معلوم ہوتی اس لئے کہ ان امور میں پہلے خوف ہلاکت جان کا ہوتا ہے۔ لیکن حسد میں لذت اور منافع بیشمار ہے۔ اس میں فائدہ دنیا و عقبی دونوں میں اگر شجاعت حمایت دین اور تقویت شرع میں کے واسطے ہے۔ اور جان بھی جو اسے تو مض کلام مجید اس کے منفعت عقبی پر شاہد ہے۔ وَلَا تَحْبَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّكَ يُزِيدُونَ قُوَّةً یعنی مرا ہوا نہ سمجھو ان کو جو مارے گئے۔ راہ خدا میں۔ بلکہ زندہ ہیں وہ پروردگار کے نزدیک اور ان کو روزی دی جاتی ہے پس جو شجاع اور عاقل ہیں وہ جنگ سے مدد دانی کرنے کو موجب بقای حیات نہیں سمجھتے۔ اور نارسہ جنگ سے فرار ہونے کو باعیش زہیت جانتے ہیں۔ اور تنگ و عار اور

نامروی اور بیعتی کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ اور پھر ملامت اور توبیخ و سرزنش و طعن و تشنیع
بہم سرون اور ہمسایہ اور دوست و دشمنایوں سے اون پر زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔
اور ایسا شخص بقیۂ زندگی کو زحمت کے ساتھ بسر کرتا ہے۔

عدالت

عدالت اس کا نام ہے کہ بزرگوں کی حکمت و علم و قوت غضب اور ثبوت کو اعتدال سے گزرنے دے۔
اور کسی حالت میں افراط و تفریط نہ ہونے دے۔ کیونکہ عدل مساوات یعنی برابری کی
حفاظت کرنا ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ ظالم سے مظلوم کا حق یا مساوی بدل و لادے۔
عدالت ہی ایسی چیز ہے جس سے ملک کا انتظام ہوتا ہے۔ رعایا پر آباد و شاد ہوتی ہے۔ چنانچہ
حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الْعَدْلُ قُلْ لِلْإِنْسَانِ عِندَ اللَّهِ عَمَلُهُ** کہ جو
عدل اور احسان کا پس مظلوموں کی داد دینا اور ان کی تمامیت جائز کرنا مسکینوں کے ساتھ
احسان کرنا داخل عدالت ہے۔ اس مقام پر یہ تصویر بہت صحیح ہے کہ انسان جب سختی و ہراس
کھاتا ہے اور برداشت نہیں کر سکتا۔ تب وہ بظہر راست سایہ میں آتا ہے۔ اسی طرح مظلوم
جب جو روک ستم اشرار سے تنگ ہوتا ہے۔ تب حاکم کی پناہ میں آتا ہے۔ تاکہ اس کو انصاف
فرمائیے۔ اس آسائش و آرام حاصل ہو۔ اسی واسطے بادشاہ کو ظل اللہ کہتے ہیں۔ اور عدلیہ
میں آیا ہے کہ بادشاہ کا ایک ساعت عدل پر متوجہ ہونا ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔
کیونکہ عبادت کا نتیجہ عابد کی ذات خاص پر موزن ہوتا ہے۔ اور عدل کا فائدہ عام ہے جس کے
برکات سے سارے انتظامات درست رہتے ہیں۔ عادل سب کی آنکھوں میں محبوب

ہوتا ہے۔ عام اس سے کہ کسی کو اس سے فائدہ پہونچے یا نہ پہونچے۔ مگر اس سے سب خوش رہتے ہیں۔ اور ظالم و بیخبر اگرچہ کسی پر ظلم کرے یا نہ کرے مگر سب بڑا کہتی ہیں۔ جیسے نوشیروان کی عدالت پر آج تک آفرین اور تہجاج کے ظلم پر اب تک نفرین کرتے ہیں نوشیروان کے عدل کا یہ مرتبہ تھا۔ اور اس کی عدالت اس درجہ کو پہونچی تھی کہ لوگ سے چرواہی کا کام اندچور سے پاسبانی کا کام لیتا تھا۔ اس کے زمانہ عدالت میں سوای نکل کر کوئی گریبان دریدہ نظر نہ آتا تھا۔ اور آواز نہ سوای مرغان چین کے کسی کی سنائی نہیتی تھی اور اس کے عہد عدل میں فتنہ سوای چشم خربان کے دوسری جگہ دکھائی نہیتا تھا۔ اور عالم برزخ میں عدل کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بعد مرنے بادشاہ عادل کے اعضا ستر گل کر معدوم نہیں ہوتے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ مامون رشید نے اس تعریف کی تصدیق میں نوشیروان عادل کی قبر کھلائی۔ تو واقع میں مثل ایک سوتے ہوئے آدمی کے سالم موجود تھا۔ دیکھا ایک بادشاہ کافر کا عدالت سے نتیجہ ہوا تو شاہان اسلام جو عادل ہیں۔ ان کی نسبت خدا کے سب وعدے کیونچے نہ ہوں۔ سے عدل در دنیا نگو نامت کندہ در قیامت عرب فرجامت کند۔ اس واسطے حکام کو چاہئے کہ مظلوم کے طول بیان سے آشفہ خاطر نہ کیوں کہ جب تک بیمار کا حال تمام و کمال بصراحت طیب نہ سنئے تو تشخیص مرض کی کیا کرے۔ اور نسخہ کیا لکھے۔ اس طرح حاکم مظلوموں کا طبیب ہے۔ حاکم کو ضرور ہے کہ مظلوم جو کچھ عرض کرے اس کو مجبوش دل سنے۔ اور عرض و معروض ضعیف اور فقرا و عازر نہ کرے کہ سنت حضرت سلمان علی نبینا وعلیہ السلام ہے۔ کہ آپ باوجود اس سلطنت اور

مکنت غلیظہ کے ایک موضعیف کی بات بھی سنتے تھے۔ حکمائے کہا ہو کہ الدینیت
والملائک تو امان یعنی دین اور ملک دونوں تو امان ہیں۔ اگر ایک کو سرین در دہو تو
دوسرا بھی اس میں مبتلا ہو۔ پس سب دین یعنی احکام شرعی میں فرق آیا تو تدبیر اور سیاست
میں بدرجہ غایت نقصان پہنچ چکا۔ جس سے ملک کی حفاظت و امن متصور ہو۔ یہ عدالت
والیان ملک و حکام وقت سے متعلق ہو۔ اور عام عدالت جسکا تعلق ہر بی آدم سے ہو
بمصدق کلکو راج و کلکو مسئلہ یعنی ہر ایک تم میں سے اپنے جوارح اور توجہ
حاکم ہو۔ اسلئے ہر ایک سے سوال کیا جائیگا۔ ہوا سطلے ضرور ہو کہ شبانہ روز میں جو فعال
نیک و بد انسان سے وقوع میں آئیں۔ اونکا کیوقت احتساب کرتا رہی۔ اور سمین
مذموم معلوم ہو اسکو ترک کرے۔ اور محمود پر شکر خالق بجا لائے۔ اور اس کی عادت
کرے۔ اور نفس و عقل میں جو نزاع ہو اسکو حکم شرع شریف فیصلہ کیا کرے۔
تاکہ عند اللہ ماجر و عند الناس مشکور ہو۔ عدالت میں افعال شبہیہ وہ ہیں جو زیور
عدل سے آ رہتے ہوں۔ جیسے اپنے اعمال نیک کو دنیا میں تالیف طلب عوام کیواسطے
مشہور کرنا۔ اور اس شہرت سے جلب منفعت کی امید رکھنا۔ اور اپنے جاہ و جلال کا
بڑھانا ریاء کے ساتھ داخل عدالت نہیں۔ عادل وہی ہو جو اپنی قوتوں کو موافق حکم عقل
اور علم کے کام میں لائے۔ اور اعتدال کو ماتہ سے نہرے۔ اور بنی نوع کے ساتھ
بھی اسی اعتدال کو نگاہ رکھے۔ اور عموماً فضائل عدالت کے حاصل کر لے میں گوش
کرے۔ اور سوائے اس کے دوسرا مقصود نہ ہو اور غلبہ نفسانی کے وقت روشن

دستور عالم میں غفلت نہ پڑے کہ ذرا غافلص اور ملع صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ یہ فضائل
چھانگنا نہ جو بیان ہوے۔ اور ان کے انواع بشمار میں۔ جیسے نیکوین کا صلہ بے انتہا ہی
ویشیہ ہی انحال نیک بھی بے انتہا میں۔ کتب انطلاق میں جو تفصیل دیکھی وہ بہت ہی
مگر انواع کا احضار کسی نے نہیں کیا۔ چنانچہ اور ان میں سے بعض ضروری بیان کو نکال
ہیں۔ حکمت کے انواع سات ہیں۔ ذکا۔ سرعۃ فہم۔ صفائی ہون
سہولت تعلم۔ حسن تعقل۔ تحفظ۔ تذکر۔ اسی ترتیب سے ہر ایک کا
بیان کیا جاتا ہے۔

ذکا

ذکا سے مراد یہ ہے کہ انسان میں سمجھ کا ایسا ملکہ ہو کہ مقدمات سے فوراً نتیجہ نکال لے۔
اور بناوٹ کو سمجھ لے۔ اور بیچ کو لے لے۔ اور جھوٹ کو چوڑ دے۔ اور مقدمہ مرکب
ہوتا ہی صفر سے دیکرے سو۔ اور اوس سے جو بات پیدا ہوتی ہے۔ اور اسکو نتیجہ کہتے ہیں۔
مثلاً الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ - وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ - فَالْعَالَمُ حَادِثٌ - دیکھو صفر سے عالم
متغیر ہے۔ اور کبریٰ کل متغیر حادث۔ ذکی آدمی فوراً نتیجہ نکال لے گا کہ عالم حادث یعنی
حدوث عالم کو ثابت کر دیا کہ پہلے اگر مقدمہ کو صفر سے اور کبرے میں کوئی نقص ہوگا مثلاً
شکل اول میں صفر سے کاموجب ہونا۔ اور کبرے کا کلیہ ہونا شرط ہے۔ اس میں سی اگر
کوئی امر منقود ہوگا تو ذکی آدمی فوراً اس پر متنبہ ہو جائے گا۔ اور اسکو دور کرے
نتیجہ صحیح نکال لے گا۔ اور عرفا مقدمہ اوس کا ردوائی کو بھی کہتے ہیں جو ابتدائی تحقیق

فیصلہ تک تینا صہین کے باانات اثبات و تردید دعویٰ میں قلمبند ہوں خواہ
تحریر بتی عدالت میں داخل ہوں اس سہیت مجموعی کا نام مقدمہ ہے۔

سرعت فہم

وہ ہے کہ تھوڑی زمانہ اور اندک وقت میں ادن امور کو معلوم کر لے جنکا
معلوم ہونا ضرور ہے۔

صفائی ذہن

وہ ہے کہ یا غور و اندیشہ اس اصلی مطلب پر ذہن منتقل ہو جائے اور
صدق و کذب کو دریافت کر لے۔

سہولت تعلم

یعنی آسانی کے ساتھ بلا اندیشہ و خطرہ مقصود کی طرف اس طرح رجوع کرنا
کہ کوئی خدشہ مانع حصول مطلب نہ ہو اور بلا مزاحمت آسانی کے ساتھ
مقصود حاصل ہو جائے۔

حسن عقل

یہ ہے کہ حصول مقصود کے واسطے ایک حد مقرر کرے جو اس کے استحصال
کے واسطے مناسب ہو اور جو اس مطلب کے حاصل کرنے کے لئے مفید ہو
اس کو نہ چھوڑے اور جو مقصود سے علحدہ ہو اس سے بحث نہ کرے اور
عقل و فکر نے جو خیالات اس خصوص میں پیدا کئے ہیں ان کو فراموش نہ کرے

اور وقت پر کام میں لائے اور جونیک اور یضید باتیں سمجھ چکا ہو اور ن پر بدگمانی نہ کرے کہ حسنِ نقل کے خلاف اور باعثِ ناکامی ہے۔

تعمیل

وہ جو کہ اشکالِ محفوظہ بنکر عقل نے پیش کیا ہے اور انکی حفاظت کرے اور ایک ایک شکل کو بخوبی یاد رکھے اور اپنے کام میں ہوشیار اور بیدار رہے۔

تذکر

یعنی اور ان اشکالِ محفوظہ کا جو بعدِ فکر اور غور کر کے عقل نے بہم پہنچائی ہیں موقعِ ضرورت پر کام میں لانا اور وقت پر بیان کرنا۔

الواع عفت کے یہ ہیں۔ حیا، صبر، رضا، قناعت، بخا۔ امانت، کبر نفس

حیا

عنّت میں اس تغیر اور انکسار کو کہتے ہیں جو آدمی پر طاری ہوتا ہو اور اس فعل کے خوف سے کہ جسکے کرنے سے وہ عیب ار سمجھا جائے اور شرع میں اس خلق کو کہتے ہیں کہ جو باعثِ ہوا اجتناب کا امر قبیح سے چنانچہ فتح الباری میں ہے الْحَيَاءُ هُوَ بَأْسٌ مَا يَدْفَعُ فِي اللِّغَةِ تَغْيِيرًا وَانْكِسَارًا يَغْتَرِي الْإِنْسَانُ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُ بِهِ وَفِي الشَّرْعِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ۔ اس واسطے انسان کو لازم ہے کہ جب نفس کو خلافِ شریعت

یعنی امور قبیح کی طرف رغبت ہو تو اسکو رد کرے اور اس کتاب سے باز رکھے اور ان خیالات کے درپے نہ ہو کیونکہ تصویر ہی بنیادِ خیر و شر ہے اور نگاہ یہ قرار پا چکا ہے کہ پہلے انسان کے خیالات

کسی فعل کی طرف مائل ہوتے ہیں، عام اس سے کہ وہ نیک ہو یا بد تب و سکا ارتحباب ہوتا ہو
 پس خیالات بد کو ہمیشہ انسان نیک کاموں سے بدلتا رہے اور اسکے پورا کرنے میں کوشش
 کرتا رہے کہ جیسا علامت ایمان کی ہر جیسی نسبت حضرت رسالت صلوٰۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
 اَلْحَيَاءُ شَجَبٌ تَحْتِ الْاِيْمَانِ یعنی جیسا ایک ٹکڑہ شاخ ایمان کا ہو جیسا ہی سے قلب میں رتی اور ملا
 پیدا ہوتی ہو جیسا ہی سبب غیب احسان ہو اسی سے انسان کو رغبت تبرع یعنی عبادت کی
 ہوتی ہو یہی صلح جو ہے بغیر جیسا کے راحت و تن آسانی نہیں جیسا کے سوا خواہش ناجائز کا
 روکنے والا کوئی نہیں جیسا ہی پر مصالح خلائق منحصر ہے البوسعد غذری سے روایت ہے کہ
 جنابے سالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ شرم تھی جیسے کنواری لڑکی کو
 خلوت میں کسی اجنبی کے آجانے سے ہوتی ہو اور جس چیز کو آپ بُرا جانتے تو بوقت ضیاء اسکو
 بُرا نہ کہتے مگر ہرچہ مبارک سے ثابت ہو جاتا کہ خلاف طبع گرا می ہے اور سروق سے روتا
 ہو کہ حضور پیشتر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہو جس میں حسن خلق ہو اور جیساے شرعی
 حسن خلق سے ہو جیسا ایک قسم کی یہ بھی ہو کہ اپنے گناہوں سے شرمندہ اور منفعل ہو اور
 سائل کو اپنے دروازہ سے محروم بنانے دے اگر سائل کا سوال پورا ادا نہ ہو سکے تو جو
 ممکن ہو ادا میں مضائقہ نہ کرے چنانچہ مرا صاحب نے در حالت ناداری سائل کا سوال
 پورا نہ ہو سکے کی وجہ سے جو خجلت عائد حال ہوتی ہو اسکو لوین نظم کیا ہو یہ مناجات
 سائل ترغیم در کردہ بے ہزیر کردین انجہ بقارون زدر کردہ اود حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل یہ جانتا کہ سوال کرنے میں کیا مذلت

تو کبھی مال نہ کرنا اسطرح اگر وسطی کو یہ معلوم ہوتا کہ سوال پورا کر لیا گیا نتیجہ و ثواب ہو تو جان دینے سے بھی انکار کرتا ہے جائیکہ مال لہذا انسان کو یہ پابندی شریعت جیسا کہ اختیار کرنا باعث بجات دارین ہو۔

صبر و رضا

صبر کی تعریف یہ ہے کہ شکیبائی کرنا اور حالت ناگوار پر قائم رہنا اور نفس کو لذات قبیحہ کے استعمال سے بچانا اور جو شے قبضہ سے جاتی رہے اور سپر فوس نہ کرنا اور راضی برضا رہنا داخل صبر و رضا ہو جسکی نسبت اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ فرماتا ہے إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ یعنی دے جائیگے صبر کرنے والوں کو اجر بحساب اور حدیث میں آیا ہے أَصْبِرْ مُفْتَاحَ الْفَرَجِ یعنی صبر کنجی ہے کار ہائے بستی اور حکما کا قول ہے کہ جب طرح آہن کو مقناطیس سے عشق ہے اسی طرح ظفر صبر پر عاشق ہے جو انسان صبر کرتا ہے اس میں کیفیت مقناطیسی آجاتی ہے۔ اور تمام خلق اللہ اسکے ساتھ رجوع لاتی ہے۔ اور رسول مقبول علیہ التیمۃ والثناء نے فرمایا ہے الصَّبْرُ مَعَ الصَّبْرِ یعنی فتح ساتھ صبر کے ہے اور صابر کا گدگد خود خدا ہوتا ہو اور راضی برضا ہونا باعث سرفرازی دارین اور موجب خوشنودی کنون ہے صبر کن حافظ بنختی روز و شب بہ عاقبت روزی بیابی کام رہے اور بعض حکما نے صبر کی دو معین بیان کی ہیں۔ ایک جس کے طلب میں آں رو مند ہو اور مطلوب کا خوابان۔ دوسرے وہ کہ مکر وہ ہو جیسے آلام و اسقام پس اول مشکل ہی نسبت ثانی کے

کیونکہ انسان اپنی مطلوب کب حاصل کرنے کو لئے اکثر ممنوعات شرعیہ و عقلیہ کا ترک ہر جاتا ہے۔ اور فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صبر انسان کے واسطے مخصوص ہے نہ حیوان کے لئے کیونکہ انسان کو حق تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے جس سے وہ شہوت پرستی سے باز رہتا ہے۔ دین میں پہلا مقام صبر ہے۔ اور صبر سے معرفت اور معرفت سے خوف اور خوف سے زہد اور زہد سے اخلاص و یقین پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک سے وَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاجْتَبِلْ۔ یعنی وہ لوگ جو کچھ تمہیں کہتے ہیں اور صبر کرو۔ اور بھلائی کے ساتھ اور اسے جدائی اختیار کرو اور حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو تم کو حق سے محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ ایسا صبر انسان کو صدیقوں کے رتبہ پر پہنچاتا ہے۔ اور بیماری میں شکوہ نہ کرنے سے شہید و شہداء مرتبہ ملتا ہے۔ اور خوب یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا مثل برف کی ہے جو بلا حرکت گھلتی جاتی ہے اور عقبے مثل زر طلا کے ہے جو ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ اس صورت میں برف کو روکنے پر ترجیح دنیا خلاف عقل ہے۔ یہاں سونے سے مراد یہی صبر ہے۔

قناعت

تھوڑی چیز پر راضی رہنا یعنی بقدر ضرورت اکل و شرب (کھانے اور پینے) کو جو جسم کی طرف سے پہنچے اور سپر اکتفا کرنا ہے جو عجب دنیا میں نعمت و درمیانی زندگی، فقر کی دولت سے اور ثروت کو فتنہ سے بری، چین ہے دنیا میں گر کچھ تو اسی

حالت میں ہو رہے جو یہ برنخ میان کشت دوست تھی۔ اور مال جمع کرنے سے کارہ ہونا
 اوس حد تک کہ عیال و اطفال کو تنگی نفقہ کی نہ ہونے پائے داخل قناعت ہو۔ ملک آبادگی
 و کچ قناعت گنج است کہ بہ شیریں سر نہ شود سلطان را۔ اور حرص و ہوس کی تو کوئی انتہا
 نہیں۔ اور اس سے زیادہ کوئی رذیلہ نہیں جی انسان کے فضائل کو غارت کرتی ہے۔
 یہی شرافت کو خاک میں ملاتی ہے۔ اور نتیجہ سوامی ندامت و خفت کو کچ نہیں سے آن شیدی
 کہ در صحرائے غور بہ بار سالار سے بیفتاد از ستور بہ گفت چشتم تگ دنیا دار را بہ یا قناعت
 پر کند یا خاک گور۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حرص نہایت ادنیٰ شے ہے۔ اور قناعت اعلیٰ تو
 اعلیٰ کے مقابل میں ادنیٰ شے کو اختیار کرنا ادنیٰ ہی کا کام ہے۔ کار دنیا کسے تمام کر ڈ
 انچہ گیر یہ مختصر گیر یہ۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ
 کے نزدیک وہ آدمی نیک ہے جسے حق تعالیٰ نے اہل اسلام میں خلق کیا۔ اور اوس کو بقدر ضرورت
 مال پر قناعت کی۔ اللہ تعالیٰ بلا حساب حکم دیکھا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ کسی نے ایک
 بزرگ سے دریافت کیا کہ انسان قناعت سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جواب ملا کہ خدا
 ملتا ہے۔

سنی

سنی کے معنی لغت میں جو دے کے ہیں۔ اور جو دہکتے ہیں خرچ کرنے کو اپنی ذخیرہ سے بغیر عوض کے
 پناہ بخشہ الباری میں ہے السَّخَاءُ هُوَ مَعْنَى الْجُودِ وَهُوَ بَذْلُ مَا لَيْسَ بِكَافٍ لِحَاجَتِكَ
 جس کی نسبت حضرت رسالت پناہی کا ارشاد ہے السَّخِيُّ جَبِيْتُ اللّٰهِ بِعِيسَىٰ دُوسْت

اللہ کا ہے۔ اور سخی وہ ہے جس پر مال کا خرچ کرنا آسان ہو۔ اور اس کو اہل استحقاق پر بقدر مساب
 خرچ کرے۔ اور اسے قدر جو داخل اساک و اسراف نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ
 دین اسلام کو سخاوت کی واسطے برگزین کیا ہے۔ اور اسلام کی اصلاح کسی چیز سے نہیں ہوتی
 الا سخاوت اور حسن اخلاق سے۔ قیامت کے روز جو پہلے میزان حساب میں رکھا جائیگا وہ
 حسن خلق اور سخاوت ہو۔ اللہ جل شانہ نے جب ایمان کو خلق کیا تو اوس نے خدا سے
 دعا کی کہ مجھے قوی کر۔ حکم ہوا کہ نتیجہ حسن خلق اور سخاوت سے قوی کیا۔ اور جب کفر کو
 پیدا کیا تو اوس نے بھی دعا کی۔ اور خداوند عالم نے اس کو بخل اور بد اخلاقی سے قوی کیا
 سخاوت اللہ جل شانہ کو ایسی پسندیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ سامری کو
 قتل نہ کر کہ وہ سخی ہے۔ اور حدیث کہ اَلْاِحْسَانُ اِلَیَّ بِعِیْنِ جَنَّتْ گھر تو خیر بخا
 اسو اسطے سخاوت لازم شجاعت سے ہے کیونکہ جب تحمل انسان میں آجاتا ہے تب اس کو
 شجاعت کہتے ہیں اور شجاع جان دینے میں جب خوف نہیں کرتا تو مال کے دینے میں کیا پس
 پیش کرے گا۔ سخاوت نہایت عمدہ شے ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت
 حدیث ہے كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ
 النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا تمام
 آدمیوں میں زیادہ حسین اور شجاع اور سخی تھے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ
 سَعِدُوا فَاِنِّي الْيَوْمَ يُعْطِيهِمْ أَجْرَهُمْ نِكَ لَوْ كُنْ كَاكِبَرِ جَنَّتْ ہے۔ اور یہ عام طور پر بھی مشہور ہے
 كَرَّ الْإِنْسَانُ عَبْدًا لِلْإِحْسَانِ یعنی آدمی بندے احسان کے ہیں۔ سخاوت

انسان کے واسطے حکم تسخیر اور اکسیر کار کہتی ہے۔ اور سخی کی شناخت یہ ہے کہ وہ کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ اور جو اسکے ساتھ بُرائی کرے وہ اوس کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اُحسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جو لازم سخاوت سے ہے۔ سخی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیوں کہ وہ سب کے نفع کا خواہاں ہے۔ احسان ہی ایسی چیز ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ابن شہاب سے مروی ہے کہ بعد فتح حنین کے رسول مقبول علیہ التَّحیَّۃ والثناء نے صفوان بن اُمیہ کو سو اونٹ دے دیے اور اوس وقت پہر سو اونٹ دے دیے۔ اور پہر سو دے دیے۔ اس پر صفوان نے کہا کہ پہلے میں جیسا حضرت کو برا جانتا تھا۔ اب اُن سے بہتر کسی کو نہیں جانتا۔ اور میری نگاہ میں وہ سب سے محبوب ترین۔ صائبؓ نے کہا ہے کہ دشمن خونخوار را کو تہ ز احسان ساز دست پہ پیچ زنجیر سے بہ از سیری نباشد شیر را سچ ہے کہ جس نے مال کو عزیز کیا وہ سارے جہان میں نامقبول اور خوار ہوا۔ اور جس نے مال کو اپنی نظر میں حقیر سمجھا وہ تمام عالم کی نظروں میں عزیز ہوا۔ قارونؓ ہلاک شد کہ چھل خانہ گنج داشت پہ نوشیروان نہ مرد کہ نام ملو گزاشت۔ اور نام نیک چھوڑ جانے کے لئی سخاوت سے زیادہ کوئی عمدہ طریق نہیں ہے۔ مگر اس زمانہ میں زبانِ حسیح و خبیث تو بہت دیکھا جاتا ہے۔ لیکن وقت اور موقع پر کسی حاجت مند کو ایک پیسہ نہیں دیتا۔ اسی سبب سے فرائد قوم بالکل پامال ہو گئے ہیں۔ اور اگلی برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ اور ایسی سخاوت جو نام آدمی کے واسطے کی جائے۔ داخل سخاوت نہیں۔ اس معاملہ میں جہان بگت غور کیا جاتا ہے تو بخلاف زمانہ سابق کے معلوم ہوتا ہے کہ جب قدر و مقدار

اور شروت انسان کی بڑھتی جاتی ہو اسی قدر وہ اپنی خواہشوں کو اور بڑھاتا جاتا ہے۔ اور احکام خدا اور رسول کی اصلا و مطلقاً پر دائیں کرتا۔ ایسا انسان کسی طرح سخی نہیں ہو سکتا جو مال کو رنج شہوات میں صرف کرے۔ جیسے خوش خوراک کی و خوش پوشاک کی و تعمیر مکانات عالی جہت سے زائد ہر کر آخر ابلکہ آخر دوشے خاکست ۛ کو یہ حاجت کہ برا فلاک کشتی ایوان را۔

اور فسق و فجور میں صرف کرنا یا بطبع فرید جاہ و جلال و نمائش خلق و حصول قرب بادشاہ خراج کرنا یا اشرا کو بامید رنج ضرر دینا یا موقع ناچ و رنگ میں صرف کرنا یا اہل و عیال کے ہان و نفقہ میں ضرورت سے بے اندازہ خرچ کرنا۔ گویا مال کی قدر نہ کرنا بالکل مواقع احتیاج کو غافل ہونا ہے۔ ایسی حالت ہمیشہ تیرا دن کی ہوتی ہے جنکو مال بے شفقت میراث یا ہبہ کے ذریعہ سے ملتا ہے۔ یا کوئی دینیہ قدرتی نخل آتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے کہ مال کس محنت سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اور کس دشواری و سختی سے جمع ہوتا ہے اور نہیں سمجھتے کہ بغیر مال کے کوئی ضرورت انسانی اس میں اکل و شرب اور سامان آسائش جس سے زندگی تصور ہر سب داخل ہو رہی نہیں ہو سکتی۔ اور حکمائے کہا ہو کہ گشتِ زندگی سے چاق اور درویشی سے سست و مضحل ہوتی ہے۔ جیسے دانا و حاقل کے پاس اگر مال نہ ہو تو خلق اللہ کو وہ کچہ نایدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور سخاوت سے محروم تعمیر و تعمیل سے معذور رہتا ہے۔ کیونکہ اسکو امور ضروری کے ہم پہنچانے اور مصارف لایہ سعاش کے حاصل کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ پہر اکتساب کمالات کہاں سے

ۛ مرآۃ تجربہ معلوم گشت آخر حال ۛ کہ قدر مرد و بعلم است و قدر علم بہ مال۔

امانت

مگر اعظم حسن اخلاق سے ہے جس کی نسبت سرور عالم کا ارشاد ہے کہ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةً لَهُ یعنی نہیں ہو ایمان جس میں امانت نہیں۔ اور امانت ہر کردار و گفتار میں کار ہے۔ امانت ہی سے آدمی عزیز اور مقبول خلق ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول مقبول قبل از نبوت تمام عرب میں اسی ایک صفت سے موصوف ہو کر امین مشہور ہو گئے تھے۔ حضور کو سب امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اور اس زمانہ میں بھی امانت کی قدر ہو اور رسم امانت باخود باجاری ہے۔ اور امانت دار شے مفوضہ کو عام اس سے کہ جسم جس سے ہو۔ خواہ زر نقد سے اسکی حفاظت بخوبی کرتا ہے۔ اور لفظ امانت میں ہر قسم کی ملکیت امینانہ داخل ہے۔ خواہ صترکی ہو۔ خواہ ذہنی۔ یا فہمی۔ چنانچہ امانت صترکی وہ ہے جو صاف اور صترکی طور پر افعال فریقین سے پیدا ہو۔ یعنی امانت دار کا شے امانتی پر مخائب امانت کا قابض ہونا اور امانت ضمنی وہ ہے جو نہایت فریقین سے مستنبط ہو۔ گشتے امانتی کی سپردگی بطور امانت نہ ہوتی ہو۔ جیسے کوئی جایداد موصی لے کے قبضہ میں قبل ادائیگی قرضہ کے آئی ہو تو موصی لے اسوقت تک اس جایداد کا امانت دار سمجھا جائیگا۔ جب تک قرضہ واپس نہ لیا جائے۔ یا کوئی مسلمان اپنی جایداد اپنے پسربالغ کو سپرد کرے اور پھر اوپر اپنے سپرد کے طرف سے قابض رہی تو وہ سپرد کا امانت دار ضمنی ہے اور جہاں تک دیکھا جاتا ہے امانت دار اس کے پابند پائے جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ خدا سے برتر ہونے جو امانت انسان کے سپرد کی ہے اس میں ستر پانچاقت ہوتی ہے

اور کوئی تشبہ نہیں ہوتا۔ جیسے اعضا ہی انسانی کہ ایک مدت معین کے واسطے انسان کے پاس امانت خدا ہیں۔ پس امانت میں خیانت کرنا کیسا گناہ کبیرہ ہے جس کے نسبت اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ** یعنی اے لوگو! خیانت نہ کرو اللہ کی۔ اور وہ خیانت کیا ہے۔ اعضا سے وہ کام لینا جس کے واسطے اوس نے منع کیا ہے۔ جس کی تفصیل مختصر طور پر یہ ہے۔ **اَللّٰهُ تَعَالٰی** نے انسان کو اس واسطے عطا فرمائی ہے کہ چلنے پھرنے میں رہبری کرے۔ کام کرنے میں مدد دے۔ عجائبات مخلوقات کو دیکھ کر عبرت پکڑے۔ رفع حاجات اور ضروریات وغیرہ میں اُس سے مدد اور **اَللّٰهُ** کو چار چیزوں سے محفوظ رکھے۔ **اَدْل** غیر محرم اور حسین کو نظر بد سے دیکھنا۔ **دَوِّم** مسلمان پر نگاہ حقارت و **اَلنَّاسِ**۔ **سَوِّم** مسلمان کا عیب دیکھ کر عیب پوشی نہ کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا عیب پوشیدہ کرے گا اللہ اس کے عیبوں کو مخفی کرے گا۔ **سَوِّم** پردہ کس ندری کس ندر پر دہ تو۔ چہاڑم ہمسایہ کے مکان میں جمانا ممنوعات سے ہے۔ **کَانَ** اس لئے دے ہیں کہ خدا و رسول کے احکام اور بزرگوں کے نصائح سنو۔ نہ یہ کہ کان کو گانے بجانے کی طرف مشغول کرو۔ اور بزرگوں کی نصیحت پر کان نہ رکھو۔ اور غیبت و فحش اور برائی کی باتیں نہ سنو۔ **سَوِّم** نصیحت کمیت بشنو دہا نیگز کہ ہر چہ ناصح مشفق بگویت پذیر۔ **نَبَان** اس واسطے ملی ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن مجید پڑھو۔ لوگوں کو ہدایت اور نصیحت کرو و **صِلَاح** مشورہ نیک دو۔ امور دینی و دنیوی میں اُس سے مدد لو۔ اور فضول باتوں سے

زبان کو روکو۔ اور جھوٹ سے بچاؤ۔ گواہ متخر ہو۔ اس سے آدمی کا اعتبار و وقار کم ہوتا ہو۔ اور غیبت کسی کی نہ کرو۔ کیونکہ غیبت تیش مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ کسی کو زبان سے بد دعا بھی نہ دینا چاہئے۔ گواہوں سے ایذا پہنچی ہو۔ ترمذی میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز حضور نبوی میں عرض کیا کہ سب سے زیادہ مجھے کس چیز سے ڈرنا چاہئے۔ آپ نے اپنی زبان پکڑ لی۔ اور فرمایا اس سے کیونکہ اکثر گناہ زبان ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ اور اکثر آفتیں اسی زبان کی بدولت آتی ہیں۔ اور شروع تربیت کا حکما میں یہی قاعدہ ہے کہ پہلے زبان کو قابو میں کرتے ہیں۔ اور دیکھتے رہتے ہیں کہ زبان سے جو باتیں نکلن وہ کس حد تک صحیح یا غیر مناسب تھیں۔ اس واسطے لازم ہے کہ خلاف مصلحت کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ زبان گو ظاہرین گوشت کا ایک ٹکڑہ ہے۔ مگر تمام جسم پر اس کا تصرف ہے۔ اور زبان عقل اور دل کی وزیر ہے۔ اور عقل و دل جملہ اعضاء پر محیط ہے۔ اور جو عقل و وہم اور دل میں آتا ہے اس کو زبان ہی بیان کرتی ہے۔ اور یہ صفت دوسرے کسی عضو میں نہیں۔ اور زبان میں سوائے حکم کے اور بہت بڑی بڑی اثر ہیں۔ زبان جب سوز و گداز کی باتیں کرتی ہے۔ بڑے سخت دلون کو رقیق کر کے رحیم و کریم بنا دیتی ہے۔ اور جب محبت اور شفقت کی گفتگو کرتی ہے سامعین کے دلون کو محفوظ کرتی ہے۔ اور جب یہ غلط و مضحک پرکاوہ ہوتی ہے تو فاسقون اور فاجر دن کو بڑے کاموں سے بچاتی ہے۔ بھی باتوں سے ایک خاص اثر صداقت کا دکھاتی ہے جس سے انسان کامل مکمل

ہو جاتا ہے۔ اور کلمات فحش سے دلون کو تاریک کرتی ہے۔ گالی دینے سے دوسروں کے دل دکھاتی ہے۔ اور لوگوں کو دشمن بناتی ہے۔ غرض کہ تمام نیکی اور برہی کا مدار زبان کی رستی اور کجی پر منحصر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی کی نسبت ارشاد فرمایا ہے۔
 مَنْ حَمَتَ بَلْعِيْ عَنِ خَامُوشِيْ مِیْنِ نَجَاتٍ هِیْ۔ پس انسان کو ایسی بات زبان سے نکالنا چاہیے
 جس میں کسی طرح کا نقصان دین و دنیا کا نہ ہو۔ اور امر باطل اور محل ناجائز پر ساکت رہنا
 عین صواب ہے۔ شکم اسکو مشتبہ چیز اور حرام کا مال کھانے سے بچانا چاہئے۔ جب
 ضرورت کے لائق انسان کو کچھ لمبا سے تو قلیل ہی پر کفایت کرے۔ شکم سیر ہو کر کھانا
 آدمی کو سخت دل اور بیچیا کرتا ہے۔ قوت حافظہ میں فتور ڈالتا ہے۔ عبادت میں مجہول بناتا
 پر خوری شہوت کو بھان میں لاتی ہے۔ جب اکل حلال سے سیر ہونا ایسی خرابی پیدا کرتا ہے
 تو دای بر حرام خوری۔ اگر انسان ایک تقلیل غذا کو اختیار کر لے تو غالباً ارتحاب نہایت
 اور عوارض جسمانی سے محفوظ رہے۔ فحش کو حرام سے بچانا فرض ہے۔ اور حرام سے
 اوسوقت مکت انسان بچ نہیں سکتا جب مکت نظر اور خیال کی حفاظت کیا یعنی نکرے
 اور پر خوری سے باز نہ آئے۔ ہاتھ جائز کام کرنے کو دے گئے میں نہ ظلم و تعدی
 کرنے کے واسطے۔ حرام کا مال لینے سے مخلوق کو ایذا دینے سے ہاتھوں کو روکو۔
 امانت میں خیانت کرنے اور مضامین ناجائز اور کلمات فحش کے کہنے سے باز رکھو۔
 پاتون ناجائز امور کے حاصل کرنے میں نہ چلاؤ۔ فاحشہ عورتوں کے گھروں میں نہ جاؤ
 مسلمانان مفرد کا تعقب نہ کرو نہ ظالم اور فاسق اور فاجح کی ملاقات کے لئے نہ دوڑو

نماشہ گماہوں کا قصد نہ کرو۔ کیونکہ نیکی اور بدی کو نتائج انسان ہی کے واسطے مفید اور مضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال سے مستغنی ہو۔ اور کل اعضا و جوارح انسان کو نیک کاموں کے واسطے دے گئے ہیں۔ جو افعال سنیعہ اور حسنہ اُن سے ہو جائیں گے یہ خداوند عالم کے روبرو گواہی دین گے۔ ہمیں دوستان تا بدربا من اندہ چوین بگزم این ہمہ دشمن اند۔ اور ہر وقت موت کو یاد کرنے سے بھی انسان معاصی سے محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ اعضا نعمت اٹھی سے ہیں۔ اور اُسکی امانت۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمت اور امانت کو بُرے کاموں میں صرف کرنا بالکل کفرانِ نعمت ہے۔ ایسے لوگ خدا کے مواخذہ سے محفوظ نہیں گے۔ اور ہر و زجر اکچہ جواب نہ دے سکیں گے۔ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ وَنُخَلِّمُنَا اَیْدِیْہُمْ وَنَشْہَدُ اَنْھُمْ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ یعنی اُس دن اُن کے زبانوں پر مہر کر دی جائے گی جو اُن کے ہاتھ پانوں اپنی اپنی افعال کی گواہی دیں گے۔ اس لئے انسان کو اپنے ہر عضو کی حفاظت ضروریات سی ہو۔ امانت اور خیانت متضاد ہو۔ اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اَلْصِّدْقُ اِنْ لَا یَجِدْ عَیْنَ جَہَانَ اَمَانَتِہِیْ وہاں خیانت نہیں۔ اور جہاں خیانت ہو وہاں امانت نہیں۔ اور خیانت داخلِ خیانت ہے لہذا انسان کو خیانت سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اور ہر حال میں امانت کو اختیار کرنا سادہ سادت سے۔

کبر نفس

زندگی نفس کی یہ ہے کہ ہر حال میں انسان ایکسان رہو۔ اور عشرت و عسرت کو سادہی سمجھو

اور امور ملائکہ و ملائکہ پر قابو دینا۔ اور جب کچھ مناصب و مدارج میں ترقی ہو تو اپنے ارباب و احباب سے
 اسی قطع اور وضع سے پیش آئے جیسے قبل اون کا پاس دلچا کرتا تھا۔ اور ستائش اور فخر
 برابر جانے۔ اور غرور و نفاسانی کو غالب نہ ہونے دے۔ قولہ تعالیٰ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ
 وَ مَن أَسَاءَ فَعَلِيَ نَفْسِهِ سبب نیکی کی وہ انہی کے نفس کو لڑھو۔ اور جس نے بدی کی اسی
 کے لئے ہو۔ اور مہمان نوازی کے شرائط ہمیشہ بجالائے۔ امیر و فقیر کے ساتھ مساوات کو
 مد نظر رکھے۔ کسی اعلیٰ و ادنیٰ کی حتی الوسع دل شکنی نہ کرے۔ مسلمانوں کو علی قدر قدرت
 مدد دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ اِنْ أَحْسَنْتُمْ لَا تَغْنَمُوا یعنی اگر نیکی کی تمہیں تو اپنے لئے
 غرض کہ یہ سب افعال کبر نفس کے واسطے ضروری ہیں۔ اور بغیر اس کے کبر نفس معلوم۔
 اقسام شجاعت یہ ہیں۔ ثبات۔ علو ہمت۔ حلم و تحمل۔ سکون
 تواضع۔ حمیت۔ اخلاص۔ آداب۔

ثبات

ایک قوت جسمی کا نام ہے جو انسان اور نفس انسان کو مقابلہ اعدا میں قائم رکھتی ہے۔
 اور آلام و سختی کے وقت ہر اس انہیں ہونے دیتی۔ اور قلب کو ساکن رکھتی ہے۔
 بغیر ثبات کوئی کام آسان ہو یا مشکل پورا نہیں ہوتا۔ اور ثبات کے لئے توکل علی اللہ
 علامت غلبہ اور نصرت کی ہے۔ اور سبب کفایت جہت جب کلت انسان میں ثبات
 نہیں ہوتا۔ اس سے وہ برکات جو باعث فلاح و نجات ہیں ظہور میں نہیں آتے۔ اور
 بادشاہوں کے واسطے ثبات ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ بغیر اسکے رعایا و اور

مستردان ملک اطاعت کلی اختیار نہیں کرتے۔ اور اثر را اپنی شرارتوں سے باز نہیں رہتے۔ حکما کا قول ہے کہ بغیر ثبات کے بنیاد دولت ثابت نہیں رہتی۔ اصولاً انسان کو لازم ہے کہ بجای ثبات کے ایسا نا بھی دوسوہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ ورنہ اپنی ارادہ پر ثبات قدم نہ ہیگا۔ پس انسان جس کام کا قصد کرے اوس کے اتمام پر۔ تہ دل سے مصروف رہے۔ اور اُس کے ختم میں غفلت نہ کرے۔ اور زبان سے وہ بات نکالے جو دوسرا اُسکی تنبیہ نہ کر سکے۔ سے اثبات پاتاوان بردشمنان فیروز شدہ می نشاندیک ہدف بر خاک چندین تیرا۔

علومِ ہمت

اسکی تعریف یہ ہے کہ نفس کو طلب فضائل کمالات اور تحصیل منافع دنیوی اور دینیات کے طرف متوجہ کرے۔ اور جب قدر عزت اور وقار پیدا کرنے اور اچھے خیالات عمدہ باتیں اچھو کاموں کے اختیار کرنے میں کوشش ہو سکے درین رو اند رکھے۔ تاکہ عالی ہمت اور بلند حوصلہ مشہور ہو۔ ائمہ جلثانہ بلند ہمت کو دوست رکھتا ہے۔ پس استحصال مقصود میں جو مکر وہات پیش آئیں اون سے نہ گھبرائے۔ اور عدم حصول منافع اور ظہور امور نا ملائم غمگین نہ ہو۔ بلکہ حصول مقاصد و نیکنامی پر سعی و کوشش کرتا رہے۔ کہ رفعت اور جہت بلند سے ہم پر ہو۔ ہمت بلند دار کہ پیش خدا و خلق و باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو اور بادشاہوں کے واسطے عالی ہمت ہونا واجبات سے ہے۔ بغیر اس کے دولت اور مملکت میں ترے ممکن نہیں۔ عروس ملک کے درکنار گیر چیت و کہ بوسہ لب

ششیر آبدار زند۔ اور عام خلق کو عموماً اور اہل قدرت کو خصوصاً لازم ہو کہ اپنی اپنی ہمت اور
 مقدرت کو موافق اپنے اغراض اور اولاد کی تعلیم اور تربیت میں کوشش کریں تاکہ خلاف
 علومیت اور تہذیب اخلاق کے ادن سے ایسے افعال سرزد نہ ہوں۔ جس کی نسبت سولہ
 مقبول علیہ التیجۃ والثنا لے ارشاد فرمایا ہو کہ البتہ تم چلو گے اگلی امتوں کی راہ پر یعنی
 دین کے مخالف نہ یہ کہ کفر اختیار کرو گے (دیکھو مسلم شریف کتاب العلم میں) چنانچہ یہ
 حدیث حضرت سرور کائنات کی پیشین گوئی ہے۔ جسکا ظہور اس زمانہ میں پورا پورا ہو رہا ہے
 کہ مسلمانان ہند ہر بات میں نصاریٰ کی مشابہت کرتے ہیں۔ کھانے میں۔ پینے میں۔
 چلنے میں۔ پھرنے میں۔ یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو دیکھ کر دھوکا ہوتا ہو کہ یہ نصرانی
 ہی۔ اسکو علومیت سے کچھ علاقہ نہیں۔ بلکہ محض بے حمیت ہی۔ اگر نصاریٰ کی تقلید اور
 مشابہت پسند تھی تو عہد باتون میں ادن کی تقلید کرتے۔ یعنی ادن کا سا اتفاق
 ادن کی سی الو الغمبی ادن کا سا علم ادن کا سا ہنر حاصل کرتے۔ اس طرف تو اتفات
 نہیں۔ صرف لباس اور وضع اور اکل و شرب وغیرہ میں جو آسان باتیں تھیں ادن کو
 اور اختیار کر لیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اپنی قوم کی وضع اپنی قوم کا لباس خود ایک قومی عزت
 ہے۔ جسکو بلا وجہ چھوڑنا خلاف عقل و حمیت نہیں تو کیا ہے۔ اور عالی ہمتی کا تو
 یہہ مقتضی تھا کہ نصاریٰ کی طرح علم و حکمت ہمت و لیاقت پیدا کرتے۔ جس سے
 دنیاوی قوت اور اسلامی شوکت قائم ہوتی۔ اور دین اسلام کی عظمت بڑھتی۔
 مسجدیں آباد ہوتیں۔ قومی اتفاق کو ترقی ہوتی۔ جسپر تمام دینی اور دنیوی کاموں کا

سہ۔ اور اگر لباس کا بدلنا منظور تھا تو اپنی رای سے تمام فوائد جسمی اور روحی بطور
 نوسکے ایک جدید طرز کا لباس ایجاد کرتے۔ جس سے عالی ہمت ثابت ہوتے۔ اور عقلمند
 کھلاتے۔ نہ کہ اکہبہ بند کر کے نصاریٰ کی پیروی کرنے لگے۔ اور قوم میں انگشت نما
 ہو گئے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ زمانہ کی رفتار علانیہ طور پر بتا رہی ہو۔ اور جہاں
 کی تاریخ بغیر عینک کے صاف دکھا رہی ہو کہ استحصالِ ثروت و کمکت بادشاہ کی توجہ
 اہل حکومت کی شفقت پر منحصر ہے۔ اور ہندوستان میں سلطنت اور حکومت
 نصاریٰ کے ہاتھ میں ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ طرح موافقت و ارتباط ڈالی جائے
 اور اون سے میل جول عرفی طور پر نہ کیا جاسے۔ اور کاشفِ حق اور مہربان ہونا معلوم
 اور اہل اسلام نے جہاں اپنے مطلب اور کشود کار کے واسطے اون سے میل جول
 کیا اور فتوے کفر و الحاد کے ہونے لگے۔ حالانکہ یہ ارتباط و اختلاط دیا ہی ہے جیسا
 اکثر مسلمان غیر متقی فاسق فاجر مسلمانوں کے ملنے اور اون کے صحبت سے نفرت
 نہیں کرتے۔ اور مشرکین و بت پرستوں سے ملتی ہیں۔ مراسم دوستانہ کیا بلکہ برادرانہ
 ادا کرتے ہیں۔ اور کوئی معترض نہیں ہوتا۔ اور نہیں سمجھتے کہ اون کے مقابل میں تو
 نصاریٰ اہل کتاب ہیں۔ جن کی نسبت حکم ہے **طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ**
لَكُمْ یعنی کھانا اہل کتاب کا حلال ہے تمہارے اوپر۔ پس بمقابلہ ہنود کے جن کا کھانا
 مسلمان بغیر عذر کھاتے ہیں۔ ہر طرح نصاریٰ کو ترجیح ہے۔ ہاں اگر ذبیحہ ادخا خدا کے
 حکم کے موافق نہ ہو تو مسلمانوں کے واسطے جائز نہ ہوگا۔ چنانچہ اہل فقہ کا یہ سلسلہ

مسلمہ ہی۔ ہر ایہ کتاب الذبايح میں لکھا ہے کہ جو شخص بدعتی توحید ہوشل یہود و نصاریٰ کے
 اوس کا ذبیحہ دیا ہی ہو جیسا مسلمانوں کا۔ اور کتابی کا اطلاق علی العموم کل اہل کتاب
 پر مادی ہو خواہ وہ ذمی ہو خواہ حربی۔ خواہ عربی۔ اور مجوسی کا کہنا جائز نہیں۔
 اس صورت میں اگر کوئی عالی ہمت بنظر ترقی مراتب و مناصب نصاریٰ کے ساتھ
 کہ صاحب حکومت میں زیادہ اختلاط رہا ہے۔ اور بحکم اِذَا جَاءَكَ كُرْمٌ قَوْمٍ فَالْكُرْمُ
 یعنی جو وقت آئے پاس تمہارے کوئی بزرگ قوم کا۔ پس بزرگی کو دتم اوسکی۔ نصاریٰ
 کے ساتھ اخلاق و تعظیم شہ پیش آئے۔ اور بطور دعوت اپنی دسترخوان پر اُٹھ کھلائی
 کیا مضائقہ ہے۔ فقہ میں کلیہ ہے کہ سُوْرَةُ الْاِنْسَانِ طاهر ہے یعنی جہوٹا انسان کا پاک ہے
 اور اہل اسلام کا مذہب مثل ہنود کے نہیں کہ جہان غیر مذہب کے ساتھ کھایا اور
 مذہب معدوم ہوا۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ الْاِلْعَتْقَادِ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی جو شخص دعوت کرتا تھا۔ آپ بلا تکلف قبول فرماتے تھے۔ اس میں
 یہودی ہو یا نصرانی۔ چنانچہ بہ معجزہ معجزات آنحضرت صلعم سے مشہور ہے کہ ایک یہودی
 حضرت کی دعوت کی۔ اور گوشت میں زہر ملایا۔ جیسا عجاڑا آپ ماہر ہو گئے۔ ہاں
 مسلمان کو استعداد احتیاط ضرور ہے کہ جب کسی نصرانی کی دعوت میں جائے تو اسکو
 لازم ہے کہ پہلے دریافت کر لے کہ باورچی قوم ہنود سے تو نہیں۔ جن کے مذہب میں
 ذبیحہ کی قید نہیں۔ دوسرے یہ کہ ادن کے دسترخوان یا میز پر کوئی چیز ممنوعات
 شرعی سے نہ ہو۔ جیسے تمردار اور لہو۔ اور گوشت خنزیر۔ اور گلا گھوٹا ہوا جانور

یا لائٹھی سے مارا ہوا۔ یادہ جانور جو اوپر سے گر کر مر رہا ہو۔ یا سینگ کی ضرب سے ہلاک ہوا یا درندہ سنے اُنکو مارا ہو دعوت منظور کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ رسم سلاطین ہند کے تمام ولایت اہل اسلام میں جاری ہے۔ اور کہ فی موائت میں پرہیز ہمیں کرتا۔ چنانچہ سلطان دوم ارشاد ایران ہمیشہ نصارے سے ملتے۔ خاطر و دارا کرتے ہیں۔ ساتھ کھاتے ہیں۔ اُن کے تخت گاہوں کو جاتے ہیں۔ کوئی دقیقہ تھاؤ و احتلاط کا اُن سے نہیں اٹھا رکھتے۔ اسی ایک ہندوین یہ آفت خلاف اخلاق و معاشرت ہے کہ جس نے نصاریٰ سے میل جول کیا اور نیچر یا کرستان شہور ہوا۔ حالانکہ بغیر اس کے رفعت جاہ و منزلت ممکن نہیں۔ اور یہ بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ نیچر وہ ہے جو حکما بطبیعیین کا پیرو ہو۔ اور کرستان اُسکو کہتے ہیں جو اپنا مذہب ترک کر کے عیسائی ہو جائے۔ ہر آئینہ عالی بہت کو زیبا ہے کہ جہاں کت اوس سے ترقی مکی کشش ہو سکے ورنہ نہ کرے۔ مگر دین کت کہ اعتقادات اور وضع اسلامی میں فرق نہ آئی پائے ہمشیار ہو اسے قوم کہ دنیا ہی گزر گاہ * رہتا ہے گدا اوس میں ہمیشہ شہنشاہ کیا مرحلہ صعب ہے العظۃ للہ * تھراتے ہیں رہبر بھی وہ پر خوف ہے یہ راہ * ایمان عقاید میں نہ ہرگز خلل آئے * کیا جانے کس وقت پیام اجل آئے۔

علم و محمل

علم بغیر اسکان قلب کے نہیں ہوتا۔ اور جس کے دل میں علم ہے وہ مغلوب الغضب نہیں ہوتا۔ اور متحمل کا حریف نہیں ہونا کسب کمال و تحصیل کا رہا ہے بزرگ پر ملازمت

ناکہ نام نیک اور ثواب عظیم حاصل ہو پس انسان کو چاہئے کہ تواریج جہانی کو کتاب
 فضائل پر عبور کرے۔ کیونکہ عین اخلاق الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
 حَلِيْمٌ۔ یعنی اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَ اللّٰهُ غَفِيْرٌ حَلِيْمٌ۔
 یعنی اللہ بڑے پردہ پر تھل ڈالا۔ اور تمام انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء نے غیظ و غضب کے
 موقع پر علم سے کام لیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ قوی ذہ انسان ہنیں جو حالت غضب
 میں مقابل کو دسے مارے بلکہ قوی تر وہ ہو کہ جو غصہ میں اپنی نفس کو گرا دے۔ اور اُس پر
 غالب آجاسے۔ اور علم بالکسر کے معنی پہن (سزا دینے میں ہستگی کرنا اور بردبار ہونا)
 اور تحمل بوجہ اُٹھانے اور بچ و مشقت گوارا کرنا کہہ سکتے ہیں۔ اسمہ تبع پر یہ لطیفہ قابل
 درج ہے کسی نے ایک حکیم سے پوچھا کہ حکم کیا چیز ہے۔ حکیم نے جواب دیا کہ حکم قلب
 بلع بالکسر ہے جس کے معنی ننگ کے ہیں۔ پس جو کھانا بے ننگ ہو وہ مزیدار نہیں
 ہوتا۔ سیطر اگر انسان میں علم نہ ہو تو اُس کے سب اخلاق بے ننگ ہیں۔ اور حقا
 جنگ و منازعت میں حرمت دین و ملت کی حفاظت کرے۔ اور اگر وہ جنگ و بدب
 سلطنت قائم رکھنے یا بظہر جانب داری کسی فریق کے ہو تو حالت ترس و اندیشہ
 میں تحمل کو ہاتھ سے نہ دے۔ تحمل میں بڑے بڑے فایہ ہیں۔ اور تعجیل او سکی
 ضد ہے۔ جس میں سراسر ضرر ہے۔ اَلْاَتْقٰی مِنَ الرَّحْمٰنِ وَ التَّحِيْلُ مِنَ الشَّيْطٰنِ یعنی دیر
 اللہ کے طرف سے ہے۔ اور جلدی شیطان کی جانب سے۔ اس صورت میں علم و
 تحمل انسان کے واسطے واجبات ہی ہیں۔ کیونکہ جو چیز شیطان کی طرف سے ہی دشمن

خیر و برکت کہان - جلدی کا کام خواہ مخواہ خراب ہوتا ہے۔ اور جو کام غور و تمق سے کیا جاتا
 اسکا انجام بخیر ہوتا ہے۔ اور حکمت و عقل کا نشا بھی یہی ہے۔ اور عجلت کا انجام اکثر پیشانی
 ہوتا ہے۔ اور تحمل کا مال نیکنامی سوای اس کے یہ حفظ کرنے کے قابل ہے کہ انسان کو
 عزت اور وقار دینی والی بہت چیزیں متقدمین سے قرار دتی ہیں۔ مثلاً صالح ہونا اور
 صالح کے معنی ہیں نیکو کار اور نیکی کے بہت اقسام ہیں۔ چنانچہ سخاوت - شجاعت
 علم صناعتی خوبصورتی - توانائی وغیرہ۔ ان میں ہر شے اکتساباً و عملاً و فعلاً مشکل ہے
 کیونکہ سخاوت کے واسطے سرمایہ اور قدرت کا ہونا ضرور ہے۔ اگرچہ بعض کا قول ہے کہ
 (سخاوت بدل ست نہ پال) مگر یہ ایک مثل ہے جو بمقابل تہید سست باذن گنہ گار کام
 نہیں آسکتی۔ لاجاً لاجب کمیت خدا نہ دے۔ آدمی سخاوت نہیں کر سکتا۔ اور واقع میں
 سخاوت کیواسطے مال کا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ کوئی برہنہ سے کہے کہ گرم ہو جا
 اور گر سہنے سے کہے کہ سیر ہو جا۔ اور اسے کپڑہ۔ اور غذا نہ دے تو کیا برہنہ یا
 سرمایہ بغیر پارچے کے گرم ہو سکتا ہے اور برہنہ بلا طعام کے سیر ہو سکتا ہے؟ ہرگز
 نہیں۔ اسی طرح شجاعت کیواسطے میدان کارزار اور جو مواقع شجاعت کے ہیں
 ان کا ہونا مقدم ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے محنت اور ذہانت اور استاد شفیق کا
 ہونا ضرور ہے۔ علیٰ ہذا اقیاس صنعت بھی بغیر محنت اور تعلیم کے نہیں آسکتی۔ خوبصورتی
 اور توانائی خلقی چیز ہے۔ اور خدا داد۔ اسکو انسان بطور خود اور اپنی محنت اور
 جفاکشی وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر ان فضیلت علم انسان اپنی ذات میں

بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہو، دوسرے بنی آدم کے اختیار میں ہی جس کے واسطے محنت و کار ہو نہ کوشش نہ روپیہ کی حاجت۔ نہ استناد شفیق کی ضرورت۔ اور ساری فضائل سے افضل تر۔ سوای اس کے اگر کوئی عالم ہو اور حلیم نہ ہو تو وہ عالم جاہل سے برتر معلوم ہوگا۔ اور خوبصورت قابل نفرت سمجھا جائیگا۔ اور تمام دنیا کا انتظام اسی ایک فضیلتِ حلم پر منحصر ہے۔ اگر انسان سے یہ فضیلت جاتی رہی تو تمام عالم کا انتظام درہم برہم ہو جائے۔ اور خطا و نسیان کہ جس سے انسان مرکب ہو۔ اس سے بھی ستھنی ہو جائے۔ کیونکہ حلم خود عیب پوش ہو۔ اسلئے حلم کا اختیار کرنا ہر فرد بشر کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ دشمن نہیں ہوتا۔ کیونکہ اوس کا خدا کفیل ہوتا ہے۔ اور حلیم ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ حلم بہت سی برائیوں کو دفع کر دیتا ہے۔ اور حلم سے انسان میں بہت سے فضائل آجاتے ہیں۔ جیسے صبر و فروتنی و خیر خواہی عام و صلح و امن و سلامتی و خلق و توکل و شیرین زبانی و صفائی باطنی وغیرہ۔ اور ان سب کا نتیجہ دنیا میں ہر دل عزیز ہونیکا ہے۔ اور عقبیٰ میں ذریعہ نجات۔ حلم سارے جھگڑوں سے بڑ پرہیز کر دیتا ہے۔ باوجودیکہ خدا قادر مطلق ہے اوس کے حلم کو دیکھو کہ اگر وہ ہمارے زیادتی اور بد اعمالی اور بد اخلاقی پر تحمل نہ کرے تو ایک ساعت میں زمین و آسمان کو تہ و بالا کر دے۔ مگر وہ کس قدر تحمل ہے کہ اوس کی توحید میں لوگوں کی تخلیق کر داخل کیا۔ مگر اوس نے سوای تحمل کے کسی طرح کی تلافی نہیں کی۔ اور ہر ایک کو بدستور تاحیات روزی دیتا ہے۔ اور پھر آج نہ کل۔ بلکہ ہمیشہ کو وہ اسی طرح حلیم بنا رہا ہے۔

پس ہر آدمی کو حکم اختیار کرنا چاہئے۔ کیونکہ جو قادر مطلق ہو وہ کس قدر عظیم ہے۔ ع کہ جرم بیند و تان برقرار می دارد۔ پس انسان کہ جو مثل سبزہ کے آج ہی اور کل نہیں کہ قدرتِ حکم کرنا چاہئے۔ کیا ثبات اوسکا کہ جس کی خاک سے بنیاد ہو؟ آج صبح اگر چھوڑا تو کل برباد ہو۔ اگرچہ خدا کا حکم مظلومی اور سکینی پر شامل نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کی شانِ حکم اپنے بندوں کی تعلیم کے واسطے ہے۔ ورنہ عدالت کو دن ادھی کا جلال کچھ اور ہی ہوگا۔ اور چونکہ انسان عاجز و مجبور خلق ہوا ہے۔ اُسکو سکینی اور مظلومی لازم و ملزوم ہے۔ اور خدا کا حکم تمام مخلوق کے بہتری کے واسطے ہے۔ اور انسان کا حکم اپنی بہتری کے واسطے ہے۔ اس لئے انسان کے لئے مظلومی اور سکینی کہ جزوِ حکم ہے واجب ہوئی۔ تاکہ اُس کی مجبوری اور ناتوانی پر شاہد ہو۔

تواضع

کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے کو بزرگوں سے اچھا نہ جانے۔ اور جو تہمین فرما ہو۔ اُسکو کمتر نہ سمجھے۔ کیونکہ افراد انسانی تمام امور پیدائشی میں باہم مساوی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک ہی سے اعضا سب کو دئے ہیں۔ اور سب طرح معاملات میں ہمدگر مشترک ہیں۔ عام اس سے کہ نقصان ہو یا فائدہ۔ احتیاج ہو۔ یا غنا ہر انسان احتیاج میں برابر ہے۔ اور ایک دوسرے سے مدد کا خواہاں۔ اور بغیر فرد تنی کے کوئی کیسا مددگار نہیں ہوتا۔ تواضع دولت لازوال ہے۔ جس کو نہ چھو چورا سکتا ہے۔ نہ ڈاکو لیجا سکتا ہے۔ اور قدرتی طور پر شہا بد و نہ اوس۔

تاریخ اہل اہل امن ترقی پرتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے سید القوم خدا دیکھو یعنی سردار قوم غلام اور بچا ہے۔ پس سید القوم ہونے کے لئے ہر فرد بشر کو اتباع احکام خدا و رسول ضروری ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سردار قوم جس کے ساتھ بطور انکسار پیش آتا ہے۔ اس کو اپنے اخلاق کا ایسا گروہ کر لیا ہے کہ وہ خادم ہو جاتا ہے۔ ہر خدمت کر دہ و مخدوم شدہ اور توارف سردار قوم اور امیر جی کے واسطے زیبا ہے۔ ورنہ گداگر تو اضع کند غوی است ہر آئینہ بغافل دوسرے کی اپنی کوتاہی سمجھنا لوگوں کی عزت و حرمت کو باعث بزرگی نہیں نکنامی ہے۔

حمیت

حمیت کے معنی غیرت و شرم و ننگ کے ہیں۔ جبکا اول فضا یہ ہے کہ حفاظت دین و ملت، دنگہدشت آبرو و عزت میں تاہل و تگاہل نہ کرے۔ بلکہ جیسے سبزہ زار کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح اسکی نگہبانی کرے۔ اور صاحب ملک تدبیر حل ہات اور اجزای سیاست میں غفلت نہ کرے۔ اور اچھے کاموں کے ترغیب کرتا ہے۔ اور رعایا کی خبر رکھے۔ تاکہ کوئی کام خلاف شریعت ظہور میں نہ آئے۔ اور خلاف کرنے والوں کو تعزیر دے۔ یہ مرتبہ اہل اختیار و اقتدار کے واسطے ہے۔ اور اہل علم کو چاہئے کہ وہ وعظ و نصیحت کے ذریعہ ہی منع کریں۔ اور بجا آئے قبول ایسے لوگوں سے ملاقات ترک کریں۔ اور ترکب منہیات کو دشمن سمجھیں۔ بہ حمیت اخروی ہے۔ اور حمیت دنیوی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اپنی ذات اور اقربا کے ساتھ۔ دوسری عام خلق اللہ کے

ساتھ اپنی ذات کے ساتھ یہ ہر کہ منوعات شرعی سے باز رہی۔ اور عورات کو نا محرموں کے سامنے نہونے دے۔ اور اون کو عصمت و عفت کو مراتب حفظ کر اگر نوگر کر دے اور شرعی مسائل ضروری اون کو سکھا پڑھا کر اوسکا عامل بنا دی۔ سے دیدہ فرو پوش چو نور و صرف ہا تاشوی تیر بلار اہد ف۔ اور تمام خلق کے ساتھ وہی طریقہ جاری رکھے جو اپنے نفس کے ساتھ برتا جاتا ہی۔ یعنی جو امر اپنے نفس کے واسطے پسند کرے وہی دوسروں کے واسطے جائز جانے۔ حدیث میں آیا ہر لایؤمن احدکون حتی یحب لک خیر ما یحب لنفسہ یعنی ایمان میں کامل ہونگا کوئی شخص جب مکت اپنی بھائیوں کے واسطے وہ امر پسند نہ کرے جو اپنے واسطے کرتا ہی۔ اور شکشاف گناہ مسلمانوں پر سعی نہ کرے۔ بلکہ جہا تک ہو سکے اون کے عیوب پوشیدہ کرے۔ کہ یہ صفت خدی عزوجل کی ہی۔ اور ستار اوسکا نام ہی یعنی چھپانے والا۔ دنیا اور آخرت میں گناہوں کا اور کمال یہ ہر کہ جب کوئی اپنی پناہ میں آئے تب اوس کی حمایت کرے۔ اور حق الوسیع اپنی حمایت کو رایگان نہونے دے۔

اخلاص

عمل کو ریا سے پاک و صاف کرنا اخلاص ہی۔ اور اخلاص کے لفظی معنی دوستی کو پین اور سیکو الفت بھی کہتے ہیں۔ پس انسان کو چاہئے کہ جس سے محبت اور بغض کرتے مقتضائے اللہ والبعض للہ کے ہو جس سے خوشنودی حق تعالیٰ مستورہ نفسانیت کی اصلا اوس میں شدت نہ ہو۔ کیونکہ بغرض نفسانی عمل حقانی کو تباہ

کرتی ہے۔ اور محبت ذات خاص باری تعالیٰ سے کرنا چاہئے۔ کہ مبدء اخلاص کا ہے
 حق تعالیٰ اپنی کتاب پاک میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو لوگ
 مسلمان ہیں وہ سب پر غالب رکھتے ہیں۔ محبت خدا کو۔ اور اسی طرح اپنی حبیب علیہ
 التّیّہ والّسّلا سے خطاب کرتا ہے إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یعنی بیشک تو اوپر بڑے
 خلق کے ہے۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ
 جب تک خدا کو سب چیزوں سے زیادہ دوست نہ رکھے۔ تب تک اس کا ایمان
 درست نہیں ہوتا۔ مگر انسان اس کو ظاہر کنیز کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ جلّ شانہ کی ساتھ
 محبت مثل انسان کے نہیں ہو سکتی۔ جیسے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ یا دوست کو
 دوست کو ساتھ یا بھائی کو بہن یا بہن کو بھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ خدا کے ساتھ محبت
 کرنا یہی ہے کہ صدق کا پابند ہو جس سے ساری خوبیاں دنیا و عقبیٰ کی انسان میں پیدا
 ہو جاتی ہیں۔ اسی ایک صدق سے انسان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور
 جسمانیّت نور سے بدل جاتی ہے۔ اور جمال خداوندی کو دکھاتی ہے۔ سیکو مشاہدہ
 کہتے ہیں۔ دوسرے اعمال و افعال کی درستی عین محبت خدا ہے۔ اور احکام خدا
 کی اطاعت داخل وفاداری ہے۔ اور غلام کے واسطے وفاداری فرض ہے۔ اس طرح
 محبت انسان سے یہ مقصود ہے کہ اپنے اپنا جنس کے ساتھ بخلوص باطن پیش
 آئے۔ اور ادن کے حاجات رفع کرنے اور ادنیٰ کے ہر حال رنج و رحمت میں
 شریک ہونے کو مقدم سمجھے۔ اور ہر معاملہ میں اخلاص کو پیش نظر رکھے۔ کیونکہ

السَّيْفَةُ عَلَى خُلَاقِهِ - یعنی مہربانی کرنا خلق خدا پر۔ باعث خوشنودی حق تعالیٰ ہے۔
 ۷۰ روزہ مہر گردون افسانہ ایت و افسون و نیکی بجای یاران فرصتہ شمار
 یارا و اسی صاحب کرامت شکرانہ سلامت و روزے تفقدے کن درویش پیو
 آسایش و گیتی تفسیر اس دو حرفست و بادستان لطف بادشمنان و دراج
 اور خدا نے اپنی مہربانی کو منحصر کیا ہے شقت خلق پر۔ اور اگر ناخو استہ طبیعت پر خراف
 یا اختلاف پیدا ہو تو فی الفور اس کے تدارک میں مشغول ہو۔ اور استغفار کرے۔ اور علاج
 صدقات اور ازادیا و خیرات ہی جس سے قلب پہر اصلی حالت پر آجاتا ہے۔ اور یہ بھی
 لوازمات بشری سے ہے اور قطعی طور پر ثابت ہرچکا ہے کہ ہر ایک کام ہونے کے لئے
 پہلے خیال کا پیدا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ کوئی چیز مادی ہو یا غیر مادی۔ ذاتی ہو یا خارجی
 جب تک تصور اور خیال میں نہیں گزرتی اس کے جانب قصد نہیں ہوتا۔ اور
 جب تک وہ خیال ذہن نشین نہیں ہو جاتا۔ ارادہ ارتکاب قطعی کا نہیں ہوتا۔ پس
 جب تصورات خلاف اخلاص کے جانب رجوع کریں۔ اون کو دل میں جگہ نہ دے
 اور دوسرے امور کی طرف قلب کو متوجہ کر دے۔ اس طریق عمل سے حفظ خلوص
 ممکن ہے۔

آداب

آداب جمع ہے ادب کی۔ اور ادب کہتے ہیں استعمال امر محمود کو از روی قول یا فعل کے
 اور بعض نے تفسیر کیا ہے اسکو مکارم اخلاقی سے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نیک سون

استقرار و اہتمام کر لینا اور بعض نے کہا کہ اپنی سے بڑے کی تعظیم کرنا اور چھوٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنا اور بعض نے کہا کہ ادب اخذ ہی مادیہ سے اور مادیہ نام ہی دعوت الی الطعام کا چنانچہ امام ابو الفضل ابن حجر شرح بخاری کتاب الادب میں فرماتے ہیں۔
 وَلَا دَبَّ اسْتِعْمَالُ بِالْحَمْدِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِأَنَّهُ اتَّخَذَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
 وَقِيلَ الْقَوُوفُ مَعَ الْمُسْتَحَنَاتِ وَقِيلَ هُوَ تَعْظِيمُ مَنْ قَوْكَ وَالرَّفْقُ مَنِ دُونَكَ وَقِيلَ
 بِأَنَّهُ مَاصِحٌ لِمَنْ يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى الدُّخُولُ إِلَى الطَّعَامِ مِمَّنْ يَدْعِي إِلَيْهِ تَقْوَى
 گوید سب ہماری مقصود کے موافق ہیں۔ مگر ہماری مراد یہاں ادب ہی محکام اخلاق ہی پسینہ
 بڑوں کی تعظیم کرنا اور خوردوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ اور رضائی خدا کو رضامند سے
 بادشاہ پر مقدم سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے خوش ہوتا ہے وہ تمام خلق کی
 آنکھوں میں عزیز ہوتا ہے۔ اور جس سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ سب کی آنکھوں میں
 حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور رضامندی خدا کا نتیجہ اور مال حصول عزت و آبرو ہے
 فرمایا اللہ تعالیٰ لِيَايَا الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رُسُلِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ یعنی عزت اللہ اور رسول اور
 اون لوگوں کے واسطے ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور بادشاہ کے ساتھ سولہ
 قسم کی رعایت آداب شرط ہے۔ اول انہا عجز و مذکوری کیونکہ بادشاہ ظل اللہ
 ہوتا ہے۔ اور وہ خلق سے خدمت چاہتا ہے۔ اور اسکو اپنی کیمائی کا خیال ہوتا ہے۔
 اس واسطے ضرور ہے کہ پیشگاہ شاہ میں انسان اپنی محتاجی اور مسکینی کا اظہار اور پیشانی
 اور امر میں جو خلاف حکم خدا کے نہ ہوں۔ بقدر قدرت سعی و کوشش کرنا۔ چنانچہ

حضرت محبوب رب العالمین شفیع المذنبین خاتم المرسلین نے فرمایا اَمْرٌ بِمَعْصِيَةِ
 تِلْكَ الْأَمْثِلِ وَلَا طَاعَةَ رِوَاةُ الْبَخَارِيِّ - یعنی بادشاہ اگر حکم کرے گناہ کا پس نہیں چاہئے
 اطاعت اور حقوق شاہی مثل خراج وغیرہ کے باحسن وجہ ادا کرنا۔ اور سیطرہ کے
 پہلو تخی نہ کرنا عین اتباع شریعت ہے۔ اور تعظیم و مکرمین کوئی دقیقہ فروگزاشت کیا جائے
 اور ادا کی ضرورت کے وقت جان و مال سے بھی دریغ نہ کرے۔ اور زیادہ قربت
 شاہ کا خواستگار نہ ہو۔ کیونکہ صحبت سلاطین کو حکما نے مثل آگ اور شیر و زندہ کے
 تشبیہ دی ہے۔ اس صحبت بادشہ بہ پرہیز و چون ہیز مشک ز آتش تیز۔ اور کہا
 احمد و ترندی و سنائی نے کہ فرمایا آنحضرتؐ نے جو شخص شکار میں مصروف رہتا ہے وہ غافل
 ہوتا ہے طاعت حق سے۔ اور دور ہوتا ہے رقت قلب اور رحم سے۔ اور جو شخص پہنچا
 قربت شاہ میں وہ پڑاقتنہ میں۔ کیونکہ اگر موافقت کرتا ہے اس کے ہر امر میں تو
 خطرہ ہے دین میں۔ اور اگر مخالفت کرتا ہے تو اندیشہ ہے جان کا۔ الحق آداب ملازمت
 سلاطین نہایت دشوار ہیں۔ اور ہر شخص کا کام نہیں۔ اور ملازمت سے وہ لوگ مراد
 ہیں جو ستم رسیدگان کو داد دیتے ہیں۔ اور اس کے انجام میں محنت کرتے ہیں۔ اور
 حق بر نظر رکھتے ہیں۔ اور بادشاہ کو بھی چاہئے کہ راہ حق سے قریب اور راہ باطل سے
 دور رہے۔ اور کسی کو بغرض تربیت نہ کرے۔ اور بے محل اور بیوقع کسی پر عقوبت نہ کرے
 کیونکہ یہ شان سبکداری اور بے وقعتی کی ہے۔ حکما نے کہا ہے کہ جو وقت بادشاہ کو
 غیظ و غضب ہو۔ اس وقت ملازم کو نہ چاہئے کہ اپنی زبان نیک و بد میں کھولے۔ کیونکہ

لوگ کا غصہ بمنزلہ سیل کے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اوسکارو کنا چاہی یا دوسری طرف مخاطب کرنا چاہی تو وہ سیل اُسکو بہا لیجائے اور ہلاک کرے۔ اسواسطے ایسے موقع پر ہر ملازم کو سکوت واجب ہے۔ اور پھر مصلحت وقت پر نظر کر کے جو وقت بادشاہ کا مزاج درست ہو تو اُسکو حکایات عمدہ کہیں یا یہ بیان کرے۔ تاکہ شاہ کو اپنے فعل پر خود تنبیہ ہو۔ دوسرے محنت و ریاضت کرنا کر دہات پر صابر رہنا ملازم کا حق ہے۔ جو ملازم آسائش طلب ہو جائے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سو ہم جہاں بات فکر اور غور سے نکال کر عرض کرنا چاہی اوس میں پہلو مصلحت بادشاہ کو خوب سمجھ لے۔ اور بمقابل امور و نیوی کے آخرت کے کام کو مقدم سمجھے۔ چہاں جہاں مکت ہو سکے بادشاہ کے سامنے ہر طرح کے حکایات بیان کرے جس سے اُسکو عدل اور ملامت کی جانب رغبت ہو۔ اور ظلم و تعدی سے نفرت تاکہ بروز حساب اس خطاب سے محفوظ رہی۔ **اَحْشَرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا وَاَزُوا جَهَنَّمَ** یعنی جمع کرو ظالموں کو اور اُن کے شرکیوں کو۔ یاد رہے گناہ شد اسے غیر ذہن تاکہ اُن زمرہ نہ باشی تو نیز۔ سچے بادشاہ کو ہمیشہ خیر پر آمادہ کرے۔ اور وہ خیر جو مثل شعاع آفتاب کے ہو جو ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اور مانند ابر باران کے ہو جو ہر زمین پر برسے اور عمدہ خیر وہ ہو جو بلا اظہار احسان ہو۔ بلکہ ابر سے انسان کی سخاوت کا درجہ ہر طرح سے بڑھا ہوا ہو کہ ابر رو کے دیتا ہے۔ اور سخی خندہ روئی سے ششم بادشاہ سے ایسے شخص کی سفارش نہ کرے جس کے حسب و نسب اور اہلوار سے بخوبی واقف نہ ہو بہتم جس چیز کو سمجھے کہ یہ بادشاہ کی پسند کے قابل ہے۔ اوسکو اپنے پاس نہ رکھو۔ جیسی

کہوڑا اور ہتیا۔ اور قیل و خدر سنگار وغیرہ بلکہ جب ایسی عمدہ چیز از خوش سلیقہ دستگار دستیاب ہو تو بادشاہ کی نذر کرے۔ اور بعد اوس کے اگر بادشاہ اپنی جانب سے محنت فرمائے تو مضائقہ نہیں۔ چہ شتم بادشاہ کے کلام کو بدل و جان او بیحد عقل و حواس و توجہ چشم و گوش سنئے۔ اور دوسری جانب مائل ہونے کی باعث غضب شاہی ہی نہ چھٹم دربار شاہی میں کسی سے سرگوشی نہ کرے کہ خلاف ادب اور سبب خطرات دگمانات شاہی کا ہو۔ اور حامدون کو موقع غمازی کا ملتا ہو۔ سے سخن پوشیدہ گفتن و محافل بنا شد شیوہ و انا و اقل ہونم جب تک بادشاہ کچھ دریافت نہ کرے اپنی جانب سے آغاز سخن نہ کرے۔ سے مراعت سخن باشا سخن ہمیشہ گو بہ تا از تو نہ پرسند تو از حوریش کو۔ اور جس سے بادشاہ سوال کرے۔ سو اس سوال کے دہے کہ کو جواب دینا خلاف ادب ہے۔ اور اگر عام حافین دربار سے مخاطب ہو تو جواب تین تاخیر کرے اور دیکھے اور سنئے کہ اور لوگ کیا کہتے ہیں۔ سے مزین بے تامل بگفتار دم نہاگو گوگردیر گوئی چہ غم۔ اس کے بعد اگر کوئی عمدہ جواب مدلل سمجھ میں آئے تو بیان کرے یا زوہم جس بات کو بادشاہ مخفی کرے اوس کی نقیض اور تفحص میں کوشش نہ کری کہ سبب غضب شاہی ہو۔ اور یہ عمدہ ترین تمام آداب شاہی سے ہی۔ پس اسباب میں جہان تک احتیاط کی جاوے وہاں تک کم ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے ایک حکیم سے سیاست کی بارہ میں مشورہ کیا۔ تو حکیم نے عرض کیا کہ آدمی کے قتل میں سہی نہ کرنا چاہئے۔ مگر تین قسم کے آدمیوں کا قتل داخل مصلحت ہے۔ ایک چارہ و ظالم کا جو ملک میں جبر ابی پیدا کرے۔ دوسرے وہ عامل جو مال شاہی کی چوری کرے۔ تیسرا وہ شخص جو راز شاہی کو ظاہر کر دے۔ سے ہر کہ سازد سیر سلطان

آشکارہ زیر خاک تیرہ پنهان بہتر بہت ہے سرنگہداری سرت ماندیکا نہ زانکہ حفظ سنگم بیان سرت
پس انسان کو چاہئے کہ اپنی نفس کو اسکا عادی کرے۔ کہ جس احوال بادشاہ پر بہت
لوگ واقف ہوں اور زبان زد عام ہو۔ اوسکو بھی اپنی زبان سے نہ بیان کرے۔ اور
جبکہ اس صفت کے ساتھ جو شخص موصوف ہو جائیگا وہ از خود محرم اسرار شاہی ہو جائیگا
اور امانت دار کہلائیگا۔ دو آزدہم شیکاہ شاہ سے اگر کوئی تحفہ ادنی سے ادنی عنایت
ہو تو اوسکو اعلی سے اعلی سمجھ کر لے۔ اور شکریہ ادا کرے۔ اور اگر کسی کے ہاتھ
بھیجا جائے تو اوسکو اپنی حیثیت کے موافق انعام دے۔ تیسر دہم بادشاہ کے حضور
شیموہ غیبت اختیار کرے۔ غیبت سخت بلا ہے۔ اور غیبت کی تعریف اور اوس کی
حکم میں بہت اختلاف ہے۔ امام راغب نے فرمایا غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی دوسری کی
غیبت کرے بغیر ضرورت کو۔ اور امام غزالی نے فرمایا غیبت اوسکو کہتے ہیں کہ تو
نوکری کرے اپنی بھائی کا اداں امور کے ساتھ کہ اگر اوسکو معلوم ہوتا تو برا جانتا۔
ابن اثیر نے نہایہ میں فرمایا ہے کہ ذکر کرنا آدمی کا اوس کی غیبت میں برائی کے ساتھ
اگرچہ وہ برائی اوس میں ہو داخل غیبت ہے۔ امام نذوی نے اذکار میں فرمایا ہے کہ
ذکر کرنا آدمی کا اوس کے ساتھ جسکو وہ برا جانتا ہے خواہ وہ برائی اوس کے بدن
میں ہو یا دین میں یا دنیا میں یا اوس کے نفس میں ہو یا اوس کے خلق میں یا اوس کے
خلقت میں ہو یا مال میں یا باپ یا بیٹے یا زوجہ یا خادم میں ہو۔ یا کپڑہ میں ہو یا
چلنے یا بولنے میں ہو۔ اور اسکے سوا جو امور مثل اس کے ہیں۔ خواہ لفظ سے ہو

یا زنا سے منع الباری میں ہو۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي حَدِّ الْغَيْبَةِ وَفِي حُلِّهَا فَاَمَّا حَدُّهَا
 فَقَالَ الرَّاعِي اَنْ يَذْكُرَ الْاِنْسَانُ غَيْبَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ صَوِّحِ اِلَى ذِكْرِ ذِمَّتِكَ وَ
 قَالَ الْغَزَالِي حَدُّ الْغَيْبَةِ اَنْ تَذْكُرَ اخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ يَبْلُغُهُ وَقَالَ ابْنُ الْاَكْبَرِ
 فِي النِّهَايَةِ الْغَيْبَةُ اَنْ تَذْكُرَ الْاِنْسَانَ فِي غَيْبَتِهِ بِسَوْءٍ وَاِنْ كَانَ فِيهِ وَقَالَ
 النَّوَوِيُّ فِي الْاَذْكَارِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِ
 الشَّخْصِ اَوْ دِينِهِ اَوْ دِيْنَاهُ اَوْ نَفْسِهِ اَوْ خَلْقِهِ اَوْ بَالِهِ اَوْ وَاَلِدِهِ اَوْ وَلَدِهِ اَوْ
 اَوْزُوجِهِ اَوْ اَحَادِمِهِ اَوْ ثَوْبِهِ اَوْ حُرَّتِهِ اَوْ طَلَاقَتِهِ اَوْ عُبُوسَتِهِ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
 بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سَوَاءٌ ذَكَرَتْهُ بِالْفَلْظِ اَوْ بِالِشَّارَةِ اَوْ بِالرَّمْزِ اَوْ بِطَرَفٍ كَايِسٍ
 حَرَامٌ هُوَ بِاجْمَاعِ مُسْلِمِينَ اَوْ رِغْمًا كَبِيرُهُ هُوَ - فَجِ الْبَارِي مِنْ هُوَ وَاَمَّا حُلُّهَا فَقَالَ النَّوَوِيُّ
 فِي الْاَذْكَارِ الْغَيْبَةُ وَالْثَمِينَةُ فَجَرْتَانِ بِاجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَنَقَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
 الْقُرْطُبِيُّ فِي نَفْسِيهِ اِلْجَمَاعُ عَلَی النَّهْيِ الْمَكْبَرِ يَعْنِي اَوْ جَعَدَ اللهُ قُرْطُبِي نَ اِپنی
 تفسیر میں اجماع نقل کیا ہے غیبت کو کبیرہ ہونے پر۔ اور بہت سے احادیث میں وجہ
 شدید غیبت کرنے والوں کے واسطے وارد ہے۔ نفس الامر یہ ہے کہ غیبت بہت بری شے ہے
 اس سے کوئی نہ بچتا الا ماشاء اللہ یعنی وہ جسے خدا چاہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ
 انسان اوس غیبت سے توبہ کرے۔ اور جس کے غیبت کی ہے اوس سے معافی طلب
 کرے۔ تاکہ خدا اور اوس بندہ خدا کے مظلوم سے پاک ہو۔ اور اگر وہ شخص فوت ہو گیا
 جس کی غیبت کی تو اوس کے واسطے دعائی مغفرت بدرگاہ رب العزت کرے۔

اوس کے نام پر کچھ خیرات غریبا اور سائلین کو دے۔ چار دہم بیٹا اور عنایت
سلطانی پر نازان و مغرور نہ ہو۔ کیونکہ تھوڑے عرصے میں بادشاہ شہر ہو جاتا ہے اور عجب جھگڑا ہے اسے اپنے
نصائح میں بیان کیا ہے کہ اگر بادشاہ بوز و شفت و قدر افزائی کسی اپنے مقرب یا گاہ کو
بیٹائی کہے تو اسکو خداوند نعمت ہی کہنا چاہئے۔ اور اب شاہی لڑائیوں سے بچنا۔
سے شاہ اگر لطف بعید و راند و بندہ باید کہ قدر خود داند۔ پانزدہم حاجات عرض کرنے کی
ہمیشہ موقع کا متظر رہی۔ سہ حرامش بود نعمت بادشاہ کہ ہنگام فرصت غار و گھاہ۔
شانزدہم بادشاہ کے جو مقرب قدیم ہوں اور پرست بخت لیجانے کا قصد نہ کرے کہ سوا
سفاہت اور بخردی اور خفت کو کوئی نتیجہ نہیں۔ بلکہ اوں کے ساتھ محبت اور احتلاط
بڑا ناماسب ترقی عاج ہوتا ہے۔ اور اپنی ذات کی واسطے حفظ آداب و کارہی کہ جو
چیز جہان سے لینے کے لائق نہیں اوسکو نہ لے۔ اور جہان دینے کے قابل نہیں وہاں
نہ دے۔ تاکہ دنیا میں بنام اور آخرت میں ناکام نہ ہو۔ اور جہان بکت ہو۔ کئے لوگوں کو
برائی سے بچائے اور علی العموم نیکی پہنچائے۔ اور اپنے نفس نفیس کو طمع مال و منال دنیا کی
گشتی و گزشتی ہی خوار و ذلیل نہ کرے۔ اور اپنی خواہش نفسانی کے پورا کرنے کی غرض سے
رضای حق نہ دے۔ جانے تعالیٰ کو برباد نہ کرے۔ اور عافیت نفس کی ہر حال میں مرعی رکھے
کہ اس سے بہتر کوئی کامیابی دنیا میں نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے مَا قَلَّ وَكَفَى الْحَيَّةَ حَيًّا
كَثْرَ الْهَلْجِ۔ یعنی جو تھوڑی چیز ہو اور کفایت کرے وہ بہتر ہے۔ اوس افراط سے جو
غفلت میں ڈالے۔ اور چٹنے میں جلدی نہ کرے۔ کہ علامت سبکی ہے۔ اور ایسا

اہمستہ چلو جس سے بیمار معلوم ہو۔ یا معذور۔ غرض کہ چلنے پہرے میں بھی اعتدال کو ترک نہ کرے اور زیادہ چپ ورس باز و پس نہ دیکھے کہ جاہست حمت کی ہرزہ اور نہ سرنگون ہر کہ چلے کہ عادت اہل جن کی ہو۔ اور سوار ہرے میں بھی اعتدال کو نگاہ نہ کرے۔ اور پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے۔ اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھے۔ اور باپ اور پادشاہ اور استاد کی خدمت میں دوڑا نواذب کر ساتھ نہ بیٹھے۔ اور گردن میڑھی نہ کرے کہ ایسے حرکات یہ لے ادبی میں داخل ہیں۔ اور اون کے سامنے انگلیاں نہ چٹھائے اور جہائی اور انگڑائی نہ لے۔ اور تہوک قبلہ کی طرف نہ تھو کے۔ اور ناک دہن یا سینہ کو پاک نہ کرے۔ اور جس مجلس میں جائے۔ اوسط کے درجہ میں بیٹھے۔ اور اگر خود بانی مجلس ہو تو جہاں چاہے وہاں بیٹھے۔ بقول ع صدر ہر جا کہ نشیند صدرست۔ اور جو اپنی لایت کہیں جاہلی یا جاہلین سے جاہلے۔ حتی کہ صف نعال میں بھی۔ امام بخاری نے ایک باب اسی میں لکھا ہے۔ بَابُ مَنْ قَعَدَ جِثَّتْ يَتَجَمَّعُ فِي الْمَجْلِسِ يَعْنِي بِيْطْخُهُ جَاءَ مَجْلِسُ كَے اخیر میں بھی۔ اور اخیر میں سوای ہاتھ اور مومضہ کے دوسرے اعضا کو نہ کہو لے۔ اور زانو سے ناف تک کسی حال میں برہنہ نہ ہو۔ الا پانچانہ اور غسل خانہ میں۔ اور سلام تمام اہل اسلام سے بلا لحاظ شناسا اور غیر شناسا کے کرے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ رواہ البخاری۔ یعنی اسلام کی صفوں میں سے یہ ہو کہ تو سلام کرے اُس شخص پر جسکو پہچانتا ہے۔ اور اُس پر جسکو تو نہیں پہچانتا۔ اور حضرت عمار نے فرمایا کہ تین چیزیں

جس نے اپنی من جمیع کر لیا اوس سے ایمان کو پایا۔ اور بخاری سے فرمایا ہے کہ ہر کہ وہ ہر کہ
 سلام کرنا چاہئے وَقَالَ عُمَرُ اِنَّكَ لَمِنْ جَمْعِهِمْ فَقَدْ جَمَعَ الْاِيْمَانُ الْاِيْمَانُ مِنْ تَحْتِهَا
 وَبَذَلَ السَّلَامَ لِلْعَالَمِ وَالْاَمَانَةُ اَقَمْنَا مِنَ الْاَمَانَةِ بِمِثْلِ مَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَلَامًا فَرِيًّا هُوَ خَيْرُ
 تین چیزوں کو جمع کر لیا اوس سے ایمان کو کامل کر لیا۔ یعنی آدمی ایمان کو نگاہ رسالت اور
 ہر کہ وہ ہر سلام کرے۔ اور محتاجی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ۱۔ سلام ان غفلوں
 میں ادا کرے۔ اَلْسَّلَامَةُ رَحْمَةٌ كَثُرَتْ بِعَيْنِ سَلَامَتِي هُوَ قَوْمٌ بِرَّ۔ اور یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کا نام سلام ہی وہ تیرے حال سے خبردار ہے۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ تو مجھے سلامتی میں
 ابن دقیق الدبدر شرح انعام میں فرماتے ہیں کہ لفظ سلام اطلاق کیا جاتا ہے متعدد معنوں
 میں اسکے معنی سلامتی اور تحیت کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ وقال ابن القيم
 الْعَبْدُ فِي شَرْحِ الْاِتْمَامِ السَّلَامُ يُطْلَقُ بِاَزَاءِ مَعَانٍ مِنْهَا السَّلَامَةُ وَفِيهَا التَّحِيَّةُ
 وَمِنْهَا اسْمُهُمْ اَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى كَذَا فِي الْفَتْحِ۔ امام بخاری نے اسکا ایک باب قرار
 دیا ہے۔ بَابُ السَّلَامِ اسْمُهُمْ اَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى یعنی سلام ایک نام اللہ کے ناموں
 ہے۔ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْعَزِيزُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الشَّكُّورُ اور ابتدا
 سلام کی سنت ہے۔ اور جواب دینا واجب۔ اور السلام جلیک بضمیر واحد اور السلام علیکم
 بضمیر جمع بھی کہنا درست ہے۔ گو شخص واحد ہو۔ اور جواب دینے میں بھی ضمیر جمع کا لحاظ
 رکھے۔ اور اگر ابتدا بضمیر جمع سے ہوئی ہے تو علیکم السلام کہے۔ اور چاہی تو رحمة اللہ
 وبرکاتہ دونوں لفظوں کو برٹھا دے مستحب ہے۔ اور جواب میں علیکم بغیر واحد کے کہنا

جائز نہیں۔ امام نووی نے کہا ہے کہ ہماری اصحاب و اتفاق کیا ہے کہ اگر حبیب بنیر واد کے
 کہے تو ہمیں کافی ہوگا جواب فقال التَّوَوُّى اَتَقْتَحِبُّ اَصْحَابَنَا اِنَّ الْمَحِبَّةَ لَوْ قَالَ عَلَيْكَ بَعْدَ
 وَ اَلَمْ يَجِبْ لِي كَذَلِكَ اِنِّي اَلْفَتْحُ۔ اور اہل کتاب یعنی یہودی و نصاری کے سلام کے جو ہمیں
 یوں کہنا چاہئے "ہی علیک یا وعلیک جیسا کہ صحیح بخاری، اور اوس کی شرح میں مروی
 ہے۔ اور جو سلام پیام پر آئے اُسکے ردین جواب دیا جائے یعنی وعلیک وعلیک لسلام
 پچنانچہ بخاری میں اسطرح ہے۔ اور ترتیب سلام کی یہ ہے کہ سوار سبقت کرے۔ پیدل پر اور
 چلنے والا بیٹھے پر۔ اور قلیل لوگ کثیر پر۔ اور غر و بزرگ پر۔ اور جب کسی مجلس میں داخل
 پہلے سلام عایک کرے۔ اور جب اُسٹھے تب ہی سلام علیک کرے۔ امام بخاری نے
 ہر ایک کا ایک باب قرار دیکر احادیث کو نقل کیا ہے باب تَسْلِيْمُوْا اِلَیَّ اَلْبُ عَلٰی
 الْمَاشِ یعنی سلام کرنا سوار کا پیدل پر۔ باب تَسْلِيْمُوْا الْمَاشِ عَلَی الْقَاعِدِ۔ یعنی چلنے والا
 بیٹھے پر باب تَسْلِيْمُوْا الْقَلِيْلَ عَلَی الْكَثِيْر یعنی کم لوگ بہت لوگوں پر سلام کریں۔
 باب تَسْلِيْمُوْا الصَّغِيْرَ عَلَی الْكَبِيْر یعنی خرد و سلام کرے بزرگ پر۔ اور فرمایا رسول خدا
 اِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلَیْسَ لِمَنْ اَقَامَ فَلَیْسَ لِمَنْ اَخْرَجَهُ السَّيْءُ یعنی جو وقت بیٹھے ایک
 نہاں رہے چاہئے کہ سلام کرے اور جب اُسٹھے سلام کرے۔ نقل کیا اسکو ناسی نے اور
 جب چھینک آئے تب اپنی مونہہ اور ناک پر رومال رکھ لے۔ تاکہ ریزش رومال میں
 جذب ہو جائے۔ اور آواز چھینک کی بلند نہ ہو۔ اور چھینکنے والا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہہ دینے
 تعریف ہے اللہ کے لئے اور سماع کہی تَعْلٰی اللہ یعنی رحمت کرے اللہ تعظیم اور کہنا

سامع پر واجب ہے۔ اور اگر چھینکنے والا بہت دلفسار ہو تو اس کی چھینک کے جواب میں کہے چکدیکم اللہ یعنی ہمایت کرے تمکو اللہ۔ اور کھانا کھانے کے وقت پہلے ہاتھ دھوئے۔ اور ناک کو صاف کرے۔ اور ابتدائی طعام میں بسم اللہ کہو خواہ پوری لیسہ اللہ الرحمن الرحیم پڑھو یہ مسنون ہے۔ کیونکہ حدیث میں استقدر ہی اذ اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ فان کنی فی اقلہ فلیقل بسم اللہ فی اقلہ والاخرہ یعنی جو وقت کہ کہا دے ایک تم میں کا کھانا پس چاہئے کہ بسم اللہ کہو۔ اور اگر بھول جاے اول میں تو چاہئے کہ کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اور زور سے کہو تاکہ دوسرے کو بھی یاد آجائے۔ اور سید ہی ہاتھ کی تین انگلیوں سے کھائی۔ اور بڑا لقمہ نہ اٹھائے اور کھانے میں بار بار انگلیاں نہ چائے مگر بعد فراغ چائنا مسنون ہے۔ اور دسترخوان پر جتنے اقسام طعام کے ہوں علی الترتیب ترتیباً تھوڑا سب میں سے کھاؤ۔ اور عمدہ قسم پر زیادہ رغبت نہ کرے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ نے کے لو امن صلیبات و انعموا صالحا یعنی کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں اور کام کر تم اچھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانا بھی علم اور عمل کو قوت دیتا ہے۔ اور کھانا دسترخوان پر چاہئے نہ نگران اور سینی پر۔ کیونکہ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی عادت تھی۔ اور ہمیشہ تعقل غذا پر نیت رکھے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پائے رست کو اٹھا کر اور پائی چپ پر سید با بیٹہ کر کھائی۔ اور ایک ٹمٹ پیٹ غذا کے واسطے ہے۔ اور ایک ٹمٹ پانی کے واسطے۔ اور ایک ٹمٹ سانس لینے کے لئے۔ اور جب تک اچھی طرح ہوگا نہ ہو کہ نہ کھائے جو اس پر عمل کرے گا وہ کبھی طیب کا محتاج نہ ہوگا۔ اور ماہر حضرت پرست

کرے۔ اور نمکین رہی۔ سہ آغاز اور نمکین ہی پر ختم کرے۔ اور کھانے میں ذکر خدا و رسول اور اہل اللہ کا کرنا باعث خیر و برکت ہو۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ تین وقت کھانے کا حساب بندہ سے اللہ نہ لیگا۔ ایک سحر کے وقت کھانچا۔ دوسرے افطار صوم کا تیسرے جو دوستوں کے ساتھ کھائے۔ اور دعوت میں تکلف نہ کرے جو حاضر ہو دوستوں کے سامنے رکھ دے۔ کیونکہ تکلف عیش و ہوتا ہی دیر خیر اور تکلیف کا۔ یہ تکلیف تکلف میں سر اسر ہے انیس؟ اچھے میں وہی جو کہ تکلف نہیں کرتے۔ کیونکہ مقصود دعوت یہ ہے کہ مسلمانوں کو راحت پہنچے۔ اور اوس میں کوئی فصل خلاف سنت نہ ہو۔ اور غربا کی دعوت قبول کرنے میں حیلہ و انکار نہ کرے۔ نقل ہے کہ ایک روز امام ہمام حضرت حسن علیہ السلام ایک موقع پر پہنچے دیکھا کہ چند شخص زمین پر بیٹھے ہیں حضرت نے سلام میں سبقت کی۔ اون لوگوں نے بعد جواب کے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین فقیروں کا کھانا تیار ہو آپ نے فرمایا اچھا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَاثِرِينَ یعنی تھمتی اللہ نہیں دوست رکھتا مغروروں کو۔ اور گھوڑے سے اترے اور اون کے ساتھ زمین پر بیٹھے اور کھانا کھایا۔ اور جو ہم کا سہ ہو اوس کے لقمہ کو نہ دیکھے۔ اور اگر وہاں ہو تو وہاں دار سے پھلے فارغ ہو جائے۔ اگر چہ گرسنگی باقی ہو۔ اور اگر خود وہاں دار ہو تو تاخیر کرے۔ تاکہ کوئی وہاں نہ رہ جائے۔ اور پانی آہستہ پینا چاہئے۔ تاکہ آواز دہن یا خلق سے نہ نکلے۔ اور بعد کھانے کو انھیوں کو بیچ نہ جائے۔ اور نیز لب و دہن کو۔ اور یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

اَللّٰهُمَّ اَوْفِنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ تَقْرُبُ السَّاعَةُ بِرَحْمَتِكَ اَوْفِيًّا
 پانچ پلایا اور تمکو میرا کیا مسلمانوں میں۔ اور حریب دوسرے کے دسترخوان پر کھائے تو
 بعد فرمایا یہ دعا: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَكَ لَعَلَّكُمْ فِيمَا رَزَقْتُمْ فَاَنْفُسَكُمْ وَارْحَمْ مُّسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ
 دوسرے نے یہ دعا کہ: اَللّٰهُمَّ اَوْفِنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ تَقْرُبُ السَّاعَةُ بِرَحْمَتِكَ اَوْفِيًّا
 حرا یہ ان کے لئے اَللّٰهُمَّ اَوْفِنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ تَقْرُبُ السَّاعَةُ بِرَحْمَتِكَ اَوْفِيًّا
 اگر کسی نے یہ دعا کہ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَكَ لَعَلَّكُمْ فِيمَا رَزَقْتُمْ فَاَنْفُسَكُمْ وَارْحَمْ مُّسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ
 شراب، کھانا اور اس سے مراد ہی دنیا کا کھانا پانی کہ یہ شخص محتاج نہ ہو۔ اور اگر
 دو دنوں، یا دو دنوں کی جائیں تو اور بہتر ہے۔ اس میں طبع حق دلی نعمت لکھا رکھنا فرض اور
 واقف رہنا۔ یہ ہے کہ ان کے کفرانِ نعمت سے نتیجہ ناقص پیدا ہوتا ہے۔ اور کافر نعمت پر
 دریا ذکر نہیں پہنچتا۔ اور آئندہ اعتبار نہیں رہتا۔ یہ حق نعمت نگاہ باید داشت ہے
 حرمت بادشاہ باید داشت۔ نیک مرو کی علامت شناخت یہ ہے کہ اگر دلی نعمت ہی
 کو کئی ایسا فعل مکروہ ہو تو میں اسے جو خلاف طبیعت ہو۔ یا کسی قسم کی مضرت پہنچے تو
 اس کی اس نعمت اور احسان کو فراموش نہ کرے جس سے پہلے فائدہ اٹھایا۔
 اور متنع ہوا۔ بلکہ ہمیشہ اور ہر حال میں اس کا شکر گزار رہے۔ کیونکہ شکر ایسی عمدہ شے
 ہے جس کے نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ
 زیادہ دو گنا میں تمکو۔ پس شکر گزاری باعث زیادتی نعمت ہے۔ اور انسان کے
 احسانات کی شکر گزاری مقدم تر ہے کیونکہ مَنْ لَوْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ

یعنی جس نے نہ ادا کیا شکر انسان کا وہ شکر نہ ادا کر گیا اللہ کا۔ اسی آداب کا مصدق ہے اور اللہ کی نعمتوں پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہنا چاہئے یعنی سب تعریف خدا ہی۔ جو رب ہی سارے عالم کا۔ یہ شکر گزاری زبان سے ہوئی جو منجملہ جوارح کے ہی۔ اصل شکر گزاری یہ ہی کہ ہر نعمت میں مخلوق کا حصہ ہی۔ اوسکو علی قدر مرتبہ تقسیم کرے۔ چون کہ حکومت سے وعدہ کوئی دولت نہیں۔ اور اگر حکمرانی میں آداب عدالت ہوں تو حق تعالیٰ کی خلافت ہی۔ اور نہیں تو شیطان کی نیابت ہی۔ اور علم و عمل فرمانروائی کی اصل ہی۔ حاکم کو چاہئے کہ لذات دنیوی کو فانی سمجھے۔ اور عدالت، آداب کو نہ چھوڑے اور لذائذ جاودانی کی پیروی کرے۔ اور جو ہر بے بہا کو ادنیٰ چیز سے نہ بے بس لے۔ کیونکہ رعایا پر مہربانی نہ کرنا اور بندگان خدا کو آسائش نہ دینا آداب خدا سے۔ عز و جلال کے خلافت کے خلاف ہی۔ جو حاکم حق حکومت بتائیں بہین ادا کرتا ہی وہ۔ جہد کھلاتا ہے اور نیکنامے ابدی پاتا ہی۔ حاکم کو داد دہی مظلومان اور خبر گیری بیکیان سے ایک لحظہ کے واسطے غافل نہ ہونا چاہئے۔ اور حاکم کو واجب ہی کہ کسی مجرم کو حد معین سے زیادہ سزا نہ دے۔ اور نہ اوس میں کمی کرے۔ ورنہ حق تعالیٰ اوس سے ناخوش ہوگا۔ اور حکم کر گیا کہ تمہارا غصہ میرے غصہ سے اور تمہارا رحم میرے رحم سے زیادہ نہ تھا۔ پہر تم نے سزا میں کمی بیشی کیوں کی۔ اس واسطے حاکم کو ضرور ہی کہ ہمیشہ عیال سے صحبت رکھے تاکہ وہ اسی عدل و انصاف اور آداب کے طریق بتائیں۔ اور ان کی نصیحت کو تہ دل سے سنا کرے۔ اور عدل کمال عقل اور آداب سے پیدا ہوتا ہی

اور حکما کا قول ہو کہ آداب سے عمدہ کوئی سرمایہ انسان کے واسطے نہیں۔ اس کے مقابلہ میں دولت اور مال سب بیچ ہو۔ کیونکہ دولت کو پایداری نہیں۔ اور آداب مکارمِ خلق سے ہو۔ جسکو تغیر اور فنا نہیں۔

انواع و اقسام عدلت

صدق وفا صلہ رحم شفقت مکافات توکل
صدق

راستی کو کہتے ہیں جو خلاف کذب کے ہو۔ اور بالکسر ہو۔ امام راغب نے فرمایا ہے صدق و کذب قول میں ہوتا ہے خواہ وہ ماضی ہو یا مستقبل۔ اور یہ دونوں خبر میں واقع ہوتے ہیں۔ اور کبھی استفہام اور طلب میں بھی۔ اور صدق نام ہی مطابق ہونا توکل دل اور مخبر عنہ سے۔ پس اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہ پایا جاوے تو صدق کا اطلاق نہ ہوگا۔ مثلاً منافق کا کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہیں۔ اگرچہ یہ قول سچا ہے اور مطابق ہی مخبر عنہ کے مگر دل کے موافق نہیں۔ پس منافق کو کاذب کہیں گے۔ قال الراغب الصدق والكذب في القول ماضيا كان أو مستقبلا وعدا كان أو غيره ولا يكونان بالقصد الأول إلا في الخبر وقد يكونان في غيره كالاستفهام والطلب والصدق مطابقة القول الضمير والخبر فإن المخبر شرط لو يكن صدقا بل إما أن يكون كذبا أو متروكا بينهما على اعتبارين لقول المنافق محمد رسول الله فانه يصح أن يقال صدقي يكون

الخبر عنه لذلک ویصح ان یقال کذب الخالفۃ قوله ایضاً یہی اور صدیقی
 اُسکو کہتے ہیں جس میں صدق بہت پایا جاوے۔ وَالصِّدِّیقُ مَنْ کَثُرَتْ سَمَاتُ الْبَشَرِ
 اور کہیں صدق و کذب کا استعمال اور میں پایا جاتا ہے جو اعتقاد میں غور و ہر ان
 حاصل ہر جا میں جس طرح کہتے ہیں پچا ہی میرا گمان یا سچا ہی فلاں شخص قتال میں۔ اور
 اسی سننے کو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے قَدْ صَدَّقْتَ الثَّوْقَا یعنی سچا کر دیا تو۔ اور
 اپنے خواب کو وَقَدْ یَسْخُلُ الصِّدْقُ قَالَ لِدِّبٍ فِیْ سُلِّ بِالْحَقِّ فِی الْوَعْدِ تَابَ
 وَیُصَلِّ حَوْصِدُ قُضَیِّ وَفِی الْفَعْلِ حَوْصِدُ قُضَیِّ وَفِی الْقِتَالِ وَفِی الْقِتَالِ وَفِی الْقِتَالِ
 الثَّوْقَا۔ اور صدق بالضم بہت کہنا جس سے مراد درست و صادق ہے۔ اور علما
 صدق یہی کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے۔ اور اوسکو حکم کہ یلکد و لم یولکد
 یعنی نہیں پیدا ہوا اوس سے کوئی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا روئی سے پاک جا۔ اور
 اور اوس کی وحدانیت پر یقین رکھے۔ اور ایماندار صدیق کو کہتے ہیں۔ اور صادق
 کی شناخت جناب رسالت پناہی علیہ السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ تَوْحِیدُ
 أَحَدُ کَوْحِیٍّ یُحِبُّ لِحُضْرِهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ یعنی ایماندار نہیں ہوتا تم میں سے
 تا دقتیکہ دچا ہو واسطے برابر مومن کے جو چاہتا ہے اپنے واسطے۔ غرض کہ صدق کا
 برتاؤ ذات خاص اور عام میں برابر ہونا چاہئے۔ کیونکہ رہسہ تباہی اور رستہ گاری
 سے انسان کو رستہ گاری ہوتی ہے۔ رہسہ رستی موجب رضای خداست۔
 کس نہ دیم کہ گم شدہ از رو رہست۔ اور صدق سے یہ مراد ہے کہ انسان معاملہ میں

یہی صدق بہت کہنا جس سے مراد درست و صادق ہے۔ اور علما

سچا ہو۔ مکر و فریب کا لگاؤ نہ ہو۔ ہر امر میں صداقت اور عدالت کا مادہ نہ ہو جو شخص صدق کی صلاح سے
 مسلح ہو جاتا ہے وہ سوائے اللہ جل شانہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ کسی کے حملہ اور ہتھی کو خیال
 میں نہیں لاتا۔ صدق کی ضد کذب ہے۔ اور کذب منافق کی علامت ہے۔ اور منافق کو خیانت
 لازم ہے۔ فرمایا رسول خدا نے اِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَادَّاتَمَنَ خَانَ رَوَاہُ الْبُخَارِیُّ
 پس صدیق کو جویانیت سے نفع پہنچنے اسکو تمام عمر کے واسطے باعث رنج اور بعد موت
 سبب مذمت و انفعال ہوتا ہے۔ صداقت کے مقابلہ میں انھو کے تامل کو بھی خیانت
 سمجھے۔ کیونکہ صداقت بغیر مذہب کے نہیں۔ اور مذہب بغیر صداقت کے نہیں پس
 صدق میں یہاں تک احتیاط چاہئے کہ موقع جنگ و جدل میں جو گفتگو مخالف تو کی جاوے
 اور یہیں بھی جو کچھ اور فریب کی آمیزش نہ ہو۔ اور عہد و پیمان کو توڑ دینا یا قصداً ایسا عہد
 باندھنا جسکا ایفا منظور نہ ہو خلاف صدق ہے۔ گو خدا ع جنگ میں جائز ہے۔ مگر اس
 خدع اور عہد و پیمان سے فرق ہے۔ کیونکہ وہ عین حربہ آوری میں جائز ہے۔ اور
 دھوکا دینا یا عہد شکنی کرنا خلاف وقار شاہی اور رستی کے ہے۔ اور ضد ہو شرافت کی
 اور کمین گاہ میں بیٹھنا اور حملہ کرنا یا دشمن پر شجھون مارنا روا ہے۔

وفا

طریق مواسات یعنی غمخواری ہم جنسوں سے قطع نظر نہ کرنا۔ وعدہ کو بدقت پر پورا کرنا
 اسکی کو وفا کہتے ہیں۔ اور ایفا ہی وعدہ جو انمردی اور بزدلی کی شان ہے۔ آرش
 روحی کا بھی عمدہ سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر وفا سے عہد کو فرض کیا ہے

مراد محارم ہیں مگر قول اول کو ترجیح ہے۔ اسوجہ سے کہ اگر محارم مراد لئے جائیں تو اولاد
اعمام و اغوال کی نکل جائے گی۔ ذوی ارحام سے یہ ذوی الارحام میں داخل ہیں۔
ہاں قط ابن حجر بناری کی شرح میں فرماتے ہیں **بَابُ مَعْلُ صِلَةِ الرَّحْمِ بِقِيَمِ آرَاءِ**
كُلِّ نَحْوِ الْوَلَدِ عَلَى الْآقَابِ وَهُمْ مِنْ بَيْنِهِ وَبَيْنَ الْآخِرِ سَبَّ سَوَاءٌ كَانَ
يَرْتَبُهُ أَوْ لَا سَوَاءٌ كَانَ ذَا صُورَةٍ أَوْ لَا وَقِيلَ لَهُمْ أَطْعَمْتُمْ فَقَطًّا وَلَا أَوَّلَ هُوَ الْمَرْجُوحُ
لِأَنَّ الثَّانِي يَسْتَلْزِمُ مَخْرُوجَ الْأَوْلَادِ الْأَعْمَامِ وَالْأَوْلَادِ الْأَخْوَالَ مِنْ ذَوِي الْمَحَارِمِ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ۔ پس جو اس کی پابندی کرتا ہو حقیقی ادس کی عمر و دولت میں
برکت دیتا ہو۔ اور عزت کو بڑھاتا ہو۔ اور اوس پر رحمت نازل کرتا ہو۔ اور طریق عمل یہ
ہو کہ جاہل رحم موجب دین۔ اون کے حقوق ادا کرے یعنی محتاجوں کے ساتھ عطا
و شفقت سے پیش آئے۔ اور جو محتاج نہیں اون کی مدد اور شکر کرے۔ اور جو
غیر حاضر ہیں اون کے حق میں دعائی خیر کرے۔ اور اچھے لفظوں میں نیکی کے سنا
یا دکرے۔ علامہ ابن ابی حمزہ نے فرمایا ہو کہ صلہ رحم کے ادا ہونے کی یہ صورت
ہو کہ اہل قرابت کو مال عطا کرے۔ حاجت میں اُن کی مدد کرے۔ ضرر کو اون سے
دفع کرے۔ اون کے واسطے دعا کرے۔ اور کلیتہً یہ ہو کہ اپنی طاقت کے موافق
اون کے ساتھ بہتری سے پیش آئے۔ اور بُرائی کو اون سے دفع کرے۔
قَالَ ابْنُ أَبِي حَمَزَةَ تَكُونُ صِلَةُ الرَّحْمِ بِالْمَالِ وَالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَةِ وَبِدْفَعِ الظُّمْرِ
وَبِطَلَاةِ الْوَجْهِ وَبِالدُّعَاءِ وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ لِنِصَالِ مَا امْكُنَ مِنَ الْخَيْرِ وَدْفَعِ

مَا أَفْكَنَ مِنَ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ كَذَا فِي الْفَتْحِ - لیکن علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ یہ
 قاعدہ اون اہل رحم کے ساتھ جاری ہو گا جو اہل دین ہیں - اور اگر وہ کفار ہیں یا
 فجار تو اون سے قطع کرنا اللہ کے واسطے بھی اون کا صلہ ہی - بشرطیکہ اون کی اصلاح
 کی کوشش کرے - پہر بھی اگر وہ اصرار اپنی کفر یا فسق پر کریں تو اون کو متنبہ کر دے کہ تم سے
 جو قطع کیا گیا وہ بوجہ تمہارے حق سے الگ ہو نیکی کیا گیا ہے - مگر تاہم صلہ اون کا دعا
 منقطع نہ ہو گا - دعا اون کے واسطے حق پر آ جانے کی کو ضروری ہے - وَهَذَا الْأَمْرُ
 يَسْتَمِرُّ إِذَا كَانَ أَهْلُ الرَّحْمِ أَهْلُ اسْتِقَامَةٍ فَإِنْ كَانُوا أَفْكَارًا أَوْ فُجَارًا انْقَطَعَ طَعْنُهُمْ
 فِي اللَّهِ هِيَ صَلَتُهُمْ بِشَرِّ طَبَقٍ بِذَلِكَ لِيُجْعِدَنِي وَعَظِيمٌ تَوَاعُلًا لِيُهِوْ إِذَا أَصْرُوا أَنْ ذَلِكَ
 سَبَبٌ خَلَقَهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يَسْقُطُ مَعْذَلُكَ صَلَتُهُمْ بِالْأَعْيَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَنْ
 يَعُودُوا إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْلَمِ إِلَيْكُمْ ادر فرمایا رسول خدا صلے اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم
 أَرْحَمُ مَعْلَقَةٍ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ
 یعنی نانا عرش سے لٹکا ہوا ہو جاتا ملائے اللہ اس کو اپنے سے ملائیگا - اور جو رشتہ
 کاٹے اللہ اس کو اپنے سے کاٹیگا - اور دوسری جگہ فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحْمَةٍ
 یعنی نہیں جائیگا جنت میں وہ جو توڑیگا رشتہ کو - اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک
 شخص نے پیگاہ حضرت رسالت پناہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی رشتہ
 داروں سے احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں - اُن سے میں
 رشتہ لگاتا ہوں وہ توڑتے ہیں میں بر بھائی کرتا ہوں - وہ جہالت کرتے ہیں

آپ نے فرمایا کہ اگر تو اون کے ساتھ اسطرح پر پیش آتا ہی تو اون کے موہبہ چلتی
 رکھ دالتا ہی۔ اور تیرے ساتھ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جو تجھ کو اون پر غالب کرے گا
 اس حدیث سے بڑی فضیلت صلہ رحم کی ثابت ہوئی۔ کہ فرشتے اوسکی مدد کو ساتھ رہتے ہیں
 اور صلہ رحم میں مقدم والدین ہیں۔ کیونکہ والدین سے بہتر کوئی نعمت مولود کے واسطے
 نہیں۔ یہ ظاہر ہی کہ پدر سبب وجود صوری کا ہی۔ اور سن بلوغ و شعورت تک باعث اوس کے
 بقا اور نشوونما کا ہی کہ وہی سارے اسباب قوت مولود دہیا کرنے اور تعلیم دینے اُسکی
 پرورش کرنے میں خود مشقت اٹھاتا ہی۔ اور اوسکو ہر طرح کا آرام دیتا ہی۔ اور خود
 اٹھاتا ہی۔ انسان کو چاہئے کہ بعد ادا سے حق نعمت الہی جقدر خدمت والدین کی
 ہو سکے بجالائے۔ کہ اون کی رضامندی عین خوشنودی خدا سے عزوجل ہی جس کی
 نسبت ارشاد ہے رَضِيَ عَنْهُ وَالِدَاكَ فَإِنَّكَ رَاضٍ۔ یعنی جس سے راضی ہوں
 مان باپ تو میں اُس سے خوش ہوں۔ اور حدیث ہی کہ اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَكْدَامِ الْاَهْلِ
 یعنی جنت ہی نیچے قدموں مان کے۔ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک روز
 جنابِ سالت آب کے حضور میں عرض کیا کہ میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہی۔ آپ نے
 فرمایا کہ تیری مان کا۔ اوس نے پہر یہی عرض کیا اور آپ نے تین مرتبہ بھی ارشاد فرمایا
 اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا اور اکثر علما نے اتفاق کیا ہی کہ نیکی کرنے میں مان
 باپ پر مقدم ہی۔ اور نودی نے کہا کہ سلوک کرنے میں قرابتداروں کی ترتیب یہ ہی
 پہلے مان پہر باپ پہر اولاد پہر اولاد پہر نانا دادی نانی پہر بہائی بہن پہر ام و حم

جیسے چچا پہنچے نامون نال اور نزدیک تر مقدم ہے بعید پر۔ اور برادر حقیقی مقدم ہے
 علاقائی اور اخوانی پر۔ اور برادر علاقائی مختلف البطن کو کہتے ہیں۔ اور برادر اخوانی وہ چچا کی
 مان ایک ہو اور باپ علیحدہ علیحدہ۔ یہ وہ قرابت دار مجسم نہیں جیسے چچا کا بیٹا بیٹی مان
 کی اولاد پر ناجی رشتے والے پر غلام پر ہمسائے۔ اور ہمسایہ کی حد چالیس گھر تک
 چاروں طرف ہے۔ اور اس حد میں اختلاف بھی ہے۔ چنانچہ جناب مرتضوی کرم اللہ وجہہ
 فرماتے ہیں کہ جو شخص سن لے آواز کو وہ پڑوسی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جو شخص تیرے
 ساتھ صبح کی نماز ایک مسجد میں پڑھے وہ پڑوسی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 نے حد جو ار کی چاروں جانب سے چالیس گھر بیان کئے ہیں۔ امام ازہری نے بھی
 اسی قول کو لیا ہے۔ اور بخاری نے ادب مفروین امام حسن سے ایسا ہی روایت کی ہے
 اور طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ کعب ابن مالک سے مروی چالیس گھر کی روایت
 کی ہے۔ اور ابن وہب نے ابن شہاب سے چالیس گھر کو نقل کیا ہے۔ لیکن بعض نے
 کہا ہے کہ سائینے اور چچے سے اور سید سے اور اللہ جانب سے چالیس گھر لے جائیں گے
 یعنی دس دس پر تقسیم ہو کر چاروں طرف سے کل چالیس گھر۔ اور بعض نے کہا ہے
 ہر طرف سے چالیس گھر لے جائیں گے **وَ اَخْتَلَفَ فِي حَدِّ الْاَحْوَارِ كَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ مَنْ سَمِعَ النَّبَاَ فَوَاحَا بِرَقِيقٍ مِّنْ صَلَاتِ الصُّبْحِ فِي الْمَسْجِدِ
 وَعَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَ الْاَحْوَارَ اَنْ يَّعُونَ ذَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَعَنْ اَبِي ذَرٍّ عَنْ مِثْلِهِ
 رَاخْرَجَ الْبَخَارِيُّ فِي اَدَبِ الْمَفْرُكِ مِثْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ وَالطَّبْرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ كَعْبٍ**

اِبْنُ مَالِكٍ مَرْفُوعًا اِلَّا اَنْ اَرَبَعَيْنِ ذَا اَلْجَارِ وَاَخْرَجَ اِبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ اِبْنِ
 سَهْمٍ اَرَبْعُونَ ذَا رَاْعٍ يَمِيْنُهُ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا
 يَحْتَمِلُ كَاثَرًا وَكَحْتَلًا اَنْ يُرِيدَ التَّنَوُّعَ فَيَكُوْنُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشْرَةٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ
 اور کافی ہر ہمایہ کی فضیلت میں وہ حدیث کہ فرمایا رسول خدا نے کہ ہمیشہ جبریل وصیت
 کرتے تھے مجھ کو ہمایہ کے واسطے یہاں کہ گمان کیا میں نے کہ قریب ہو کہ ہمایہ
 وارث کر دیا جاوے گا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مَا زَالَ جِبْرِیْلُ
 یُوصِّیْنِیْ بِاَبِیْ اَخِی ظَنَنْتُ اَنْتَ یُوْثِرُہُ اور پھر فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن
 ایمان رکھتا ہو پس چاہئے نہ ایذا پہنچائے اپنے ہمایہ کو قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَنْ كَانَ
 یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا یُؤْذِرُ جَارَہُ وَآھَا الْبُخَارِیُّ اور نوٹ دی غلام کا حق ہی
 کہ اون کو روٹی کپڑے سے محروم نہ رکھے۔ اور حقارت کی نظر سے اون کو نہ دیکھے۔
 معروف کہتے ہیں میں نے مقام ربہ میں البوزر سے ملاقات کی میں نے دیکھا کہ جو
 کپڑہ وہ پہنے ہیں وہی اون کا غلام پہنے ہے پس میں نے اون سے پوچھا اور انہوں
 نے کہا میں نے اپنے غلام کو مان کی گالی دی اور وقت حضرت رسول مقبول نے
 فرمایا کہ اے البوزر تو آدمی اچھا ہے مگر تجھ میں جاہلیت کی باتیں ہیں یہ تمہارے
 بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دئے ہیں پس اسکو وہ کہلاؤ جو وہ
 کہاے اور اسکو وہ پہناؤ جو وہ پہنیں اور نہ تکلیف دو زیادہ کاموں کی اور اگر
 اون سے کام لو تو تم بھی اون کے کام میں مدد کرو عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِیْتُ اَبَا ذَرٍّ بِالْمَدِیْنَةِ

وَعَلَيْهِ حَلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حَلَّةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَافَرْتُ رَجُلًا فَغَيَّرْتُهُ
بِأَمْرِهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا زُرْعَةَ بِأَمْرِهِ إِنَّكَ أَمْرُ فَيْك حَاجِلُهُ خَوَلَمُ
خَوَلَمُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ يَدِي كَوْنُ كَانِ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِي فَلَيْطَعُهُ مَمَّا يَأْكُلُ وَيَلْبِسُهُ بِمَا يَلْبَسُ وَ
وَلَا تَطْفُوهُمْ مَا يَلْبِسُهُمْ فَإِنْ كَفَّتْهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ أَبُو يُونُسَ
كَمَا نَسَخَ هُوَ جَوَافُكَ لَوْ اسْكُو عَافِ كَرَسَا وَرَسْمُ كَرَسَا أَقَابُ خَدَا وَنَدَا قَالِي سَوَا سَكِي سَمِ نَزَارُونِ خَطَائِنِ كَبَرْتِ
هِيْنَ مَكْرُوْدَه سَمْسَه نَاخُوشِ فَنِيْنِ هُوْتَا اُوْر عَلٰی الْاِتِّصَالِ كَهَانِي كُو دِيْتَا هِيْ اُوْر اَدِلَا دِكَ
حَقِّ وَالدِّينِ بِرِيْ هِيْ سَهْ كُو اُسْكِي بِرُوْرشِ وَبِرُوْحَتِ مِيْنِ كُو لِيْ دَقِيْقَه فِرُوْكَدَا شَتِ
نَكْرِيْنِ اَوَّلِ وَابِيْ مَسْدَلِ مَزَانِ مَقْرُوكَرِيْنِ كِيُوْنَكِهْ كَيْفِيَّتِ مَزَا جِيْ اُوْر نَفْسَانِيْ اُوْسْكِي لُوْ دِيْنِ
مُوْشَرِ هُوْتِيْ هِيْ اُوْر سَاوِيْنِ رُوْزَا اُوْسْكَانَا مِ اَللّٰهُ يَارَسُوْلُ وَائْمَهْ كِيُوْنَامِ بِرِ كَمِيْنِ كِيُوْنَكِهْ
نَامِ نَا مَلَا مَكْمُ كَا اَشْرَتَامِ عُمَرَا نَسَانِ مِيْنِ رَهْتَا هِيْ چَا نَخْبَانِ اِلٰی حَسِيْنِيْ عَرُوْدَه سِيْ رَوَايَتِ
كِيْ هِيْ كِهْ رَسُوْلُ خُدَا جَبْ كُو لِيْ نَامِ قَبِيْحُ سُنْتِيْ بَدَلِ دِيْتِيْ اُوْر اِجْمَارُ كِهْ دِيْنِيْ كَا نِ لَنْجِيْ
صَلَمِ اِذْ اَسْمَعُ اَللّٰهُ اَلْقَبِيْحُ خُوْلَهْ اِلٰی اَمَّا هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ اُوْر سَمِيْدَانِ سِيْبِ سِيْ رَوَايَتِ هِيْ
كِهْ مِيْرِيْ دَاوَا كَا نَامِ حَزْنِ هِتَا رَسُوْلُ مَقْبُوْلِ نِيْ بَدَلِنَا چَا هَا مَكْرَا وَنِيُوْنِ نِيْ نِيْ بَدَلَا اُوْسْكَ
اَشْرَا جَبْ كِهْ سَمِ لُوْ كُوْنِ مِيْنِ چَلَا جَاتَا هِيْ رَوَا لَهْ الْبُخَارِيُّ اَسْلَمِيْ نَامِ كِيْ رِعَايَتِ بِرِفْرُوْر هِيْ
اُوْر مَانِيْ بِرِيْسِ كِيْ عُمَرُ سِيْ اُوْسْكِي تَعْلِيْمِ وَتَرْبِيَّتِ بِرِ تُوْجِهْ كَرِيْنِ مَعْلَمِ شَبِيْقِ كُوْ نُوْ كَرِ كَمِيْنِ
اُوْسْكَوْ پُرْ هَا نِيْنِ لَكْهَانِيْنِ اُوْر جَبْ سَاتِ بِرِيْسِ كَا هُوْ تَبْ صَوْمِ وَصَلَاةِ كِيْ مَسْأَلِ سَكْمَانِ
اُوْر دُوسِ بِرِيْسِ بِرَا دَا سِيْ غَمَازِ كِيْ تَا كِيْدِ كَرِيْنِ اُوْر اَلْوَاوُدِ وَتَرْذِيْ نِيْ كِهْ كَا كِهْ فَرْمَا يَا

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم لڑکے کو نماز سات برس کی عمر میں اور
 مارو تم نواز نہ پڑھتا ہے پھر دس برس کی شہین علیہا الصلوٰۃ ابن سبع واصرہ وہ علیہا ابن
 عشر رواہ ابو داؤد کیونکہ اس عمر کی عادت پائدار ہوتی ہے اور جب دس برس سے عمر لگ
 ہو تب اس کو ترغیب دین کہ صحبت علماء و فضلاء اور وعظا میں حاضر ہوا کرے اور شاخوں کی
 خدمت میں جایا کرے۔ یہ تاکہ جیاد کا نعلیہ ہو جو دلیل نجابت و فضیلت کی ہے اور تاجنس
 اور آوارہ لوگوں کی صحبت سے روکین کیونکہ لڑکوں کے نفوس بمنزلہ لوح سادہ
 کے ہوتے ہیں اور وہ ہلکہ ہر بات اور ہر چیز کو بآسانی قبول کر لیتے ہیں پس جب
 والدین کو معلوم ہو کہ لڑکے کو غیبت نیک کام و نکی طرف سے تباہی اور سکی تعریف کریں
 تا اس کا دل بڑھتا اور جب برے کاموں کی طرف میلان پائیں زجر و توبیخ کریں اور
 حد سے زیادہ ملامت بھی نہ کریں کہ باعث پیچا ہونے کا ہے جس سے رذالت کا
 عادی اور نڈر ہو جائے گا اندیشہ ہے اور اگر لباس فاخرہ کی طرف اس کی رغبت
 پائیں تو سمجھائیں کہ لباس منقش و ریشمی شیوہ عورتوں کا ہے اور ریشمی کپڑہ مردوں کو
 حرام ہے اور کمانے پینے کے اس کو آداب سکھائیں اور یہ بتائیں کہ کھانا صحت
 کے واسطے ہے نہ لذت اور مٹانے کے لئے کیونکہ بہوک اور پیاس بھی ایک
 قسم کی بیماری ہے جیسے اور امراض کے رفع کرنے کی غرض سے دوا دیتے ہیں اس طرح
 جوع و عطش دفع کرنے کے لئے غذا اور پانی مقرر ہے اور جہاں تک ہو سکے اس کو
 ایک قسم اور کم کھانے پر عادی کریں کیونکہ ایسی خواہشوں سے مولود کو روکتا

والدین پر واجب ہے اور بمقابل چاشت کے شام کو فی الجملہ زیادہ کمانا دین اور گوشت اعتدال سے زیادہ نہ کھلائیں کہ باعث ثقل و بلادت ہے اور بچپن میں انہیں نہ کھلائیں کہ مضر ہے اور جھوٹ بولنے اور قسم کمانے سے روکین اس کل تعلیم و تربیت کے واسطے مان کا خوش سلیقہ ہونا ضروریات سے ہے اور مان کی تعلیم مولود پر زیادہ اثر کرتی ہے کیونکہ لڑکا صغر سنی سے زیادہ آغوش والدہ میں رہتا ہے اور اس سے کم باپ کے پاس اور حبط حوش سنبھالتا جاتا ہے والدین کی خوش اختیار کرنا جاتا ہے پس والدین وہ طریق اختیار کریں جس سے مولد کی نگاہ جس فعل والدین پر پڑے وہ نیک ہو اور یوم پیدائش سے جیسی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی طرح کل قواسم جسمانی و روحانی کو نمونہ ہوتا ہے جسمین قوت آخذہ بھی شامل ہے اور اسکا تجربہ ہر شخص کو ہو چکا ہے کہ ابتدا میں بچہ جو سیکھتا ہے وہ والدین کے حرکات و سکنات کا نمونہ ہوتا ہے اور آئندہ کے واسطے والدین کے طریقہ سے ہرنیک و بد کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اس واسطے والدین اور دایہ کا نیک و راست اور کفایت شعار ہونا ضروری اور لا بد ہے کیونکہ انہیں کے افعال اولاد کو نیک و بد بتاتے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی تعلیم کے لئے گھر سے بہتر کوئی مدرسہ نہیں اور والدین سے عمدہ کوئی معلم نہیں مگر در حالیکہ والدین ناخواندہ ہوں تو اولاد کا شجر تعلیم کیا ثمر لائے گا اس صورت میں ایسے ناخواندہ والدین جو کتب اخلاق اور فضائل کے پڑھنے میں عاری ہوں انکو اپنی اولاد کی تعلیم میں اس قدر

ضرور کوشش کرنا چاہئے کہ اونکی دانست میں جو افعال قبیح ہوں اپنی اولاد کے سامنے نہ کریں اور جو نیک کام ہوں اونکو عمدہ اطرز عمل میں لائیں اور بچوں کو دکھائیں اور سنائیں تاکہ ابتداء سے اولاد میں وہی عادت حسنہ پیدا ہو اور والدین کو احتیاط کرنا چاہئے کہ بجا لٹ غیظ و غضب بچوں کے سامنے کسی کو گالیاں نہ دیں اور فحش نہ بکین کہ اوسکو بچے کیلئے لعین اور اگر باپ آوارہ و بدچلن ہو اور مان عاقلہ و فرزانہ ہو تو اوسکی اولاد خراب ہونے پائیگی اسی واسطے خانگی تعلیم مادری میں زیادہ اثر ہے ہرچہ کہ مرد سے عورت کی لیاقت بڑھ کر نہیں ہوتی مگر امور خانہ داری و کفایت شکاری میں عورت کا سلیقہ بڑھا ہوا ہے جسکا ایک شعبہ تعلیم اطفال بھی ہے اور اس تعلیم بچوں میں معاشرت کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے جو مروت و اخلاق و راستی وغیرہ میں داخل ہے اور اکتساب علوم و دوسری چیز ہے جو علمائے حاصل ہوتا ہے اور جب بچہ علوم ضروری سے فارغ ہو جائے تب صنعت کی طرف اوسکو متوجہ کریں امام بخاری نے ایک باب صنعت میں لکھا ہے باب کسب الرطل و عملہ بیدہ یعنی اس باب میں وہ احادیث ہیں جو مکاسب اور صنعتوں کی فضل میں آئی ہیں فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مَا أَكَلُ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنِ أَنْ يَأْكُلَهُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَانْ مَتَى اللَّهُ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ - یعنی نہیں ہے کوئی کھانا بہتر اپنے ہاتھ کے عمل سے یعنی صنعت سے اور تحقیق حضرت داؤد علیہ السلام کھاتے تھے صنعت سے اور امام تودعی نے فرمایا ہے ٹھیک بات یہ ہے کہ تمام مکاسب سے

افضل اور پاک وہ کسب ہے کہ جو ہر شے سے کیا جائے یعنی صنعت وان الصناعات کسب
 مَا كَانَ يَحْمِلُ الْيَدِ اور جو لڑکا ست روزہ میں ہوتا ہے وہ تھوڑی سی کوشش
 میں صنعت حاصل کر لیتا ہے جو وہ معیشت کے واسطے کافی ہوتی ہے کیونکہ جو رزق
 والدین کے ذریعہ سے پہنچتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا اپنی قوت بازو سے
 پیدا کرنے کے لئے صنعت کا حاصل کرنا ضروریات اور لوازم بشری سے ہے
 اور صنعت کے واسطے طبیعت بچائے معلم و استاد کے ہے اور صنعت مثل متعلم
 و تلمیذ کے پس صنعت کے واسطے مقدم ہے ہر چیز کو اپنی وضع اور خاص صورت
 پر جو جسکے واسطے موزون ہے ترتیب دینا جسکے لئے فراست اور رکھ رکھاؤ دیکھ بھال
 درکار ہے جیسے عورت اپنے بچہ کو اور مرغی چوزہ کو اپنی آغوش اور پروبال میں
 ترتیب دیتی ہے اسی طرح صنایع کو حفاظت اور تدبیر مصنوع کی لازم ہے تا اوسمیں
 کسی طرح کا نقص آنے پائے اور زمانہ حیات والدین میں ہر کسب کا حاصل کرنا اور اوسمیں کمال بہم پہنچانا آسان ہو
 بعد میں مشکل اور یہ ظاہر ہے کہ چوب بونشک ہونیکے جس طرح سیدی نہیں ہوتی اسی طرح بعد بلوغ اور
 والدین کے اکتساب صنعت محال ہوتا ہے۔ اور فریب بلوغ کے شادی کر دینا چاہئے۔ دوسرا
 حق استاد کا ہے اور استاد کی عزت و حرمت اور حاجت روائی کرنا اور انکی
 خدمت بجالانا باعث برکت اور موجب سعادت ہے۔ اور معلم کو چاہئے کہ جیتنا
 شاگرد کی تقصیر خود نہ دیکھے یا سبق یاد نہ کرے تب تک اوسکو نہ مارے۔ اور
 یہ بھی اقوال سلف سے ثابت ہوتا ہے کہ معلم کا شاگرد کے کان مڑوڑنا یعنی گوشمالی

کرنا شاگرد کو نہ کی کر دیتا ہے اور سنون ہو تا تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ رسول اللہ
 نے ابن عباس سے کہا کان مڑوڑے چنانچہ امام ابو نعیم نے اس حدیث کی شرح میں فرماتے
 ہیں وَقَدْ نِيلَ أَنَّ الْمُتَعَلَّمَ إِذَا تَعَوَّهَ دَقَبَلْ إِذْ يَهْ كَانْ أَذْ كِيْ بِيْهِمْ فَيَقْبَلُ الْبَارِي
 اور نہایت شفقت اور بخوبی کے ساتھ تعلیم دے اور اپنی عبرت اور پرہیزگاری تالہ شاگرد
 خلاف تعلیم کوئی کام نہ کرے کیونکہ بمقابل باپ کے استاد کو شاگرد سے زیادہ محبت
 کرنا چاہیئے اس لئے کہ باپ سبب وجود و ترتیب جسمانی کا ہے اور معلم سبب
 تربیت روحانی کا ہے اسی واسطے معلم کو بھی بمقابل پدر کے استاد کا زیادہ ادب
 و لحاظ واجب ہے کہ پدر سبب حیات فانی کا ہے اور استاد سبب حیات دائمی کا
 اور مقدمین کا قول ہے کہ انسان کے باپ تین ہیں ایک وہ جو وجود ظاہری میں
 لایا و دستاؤہ جس نے علم سکھایا یا تیسرا وہ جس نے اوسکو لڑکی دی ان تینوں کا ادب
 جہا تک انسان کو ہے باعث سعادت دارین ہے اور جناب مقتضوی علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ جسے پڑھایا مجھے ایک حرف اوسنے یہ تحقیق بنایا مجھے غلام۔ اور جس طرح
 صلہ رحم اپنے قریب داروں میں ہے اسی طرح غیرون میں بھی ہے گو اون سے قرأت
 ظاہری نہیں لیکن قرابت معنوی ضرور ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ صلہ رحم
 کی دو قسمیں ہیں ایک عام دوسرے خاص عام صلہ رحم محبت اور مصلحت اور عدل اور
 انصاف کے ساتھ اور حقوق و اہلیہ اور ستجہ کا ادا کرنا اور صلہ رحم خاص و سیر
 نفقہ دینا قرابت داروں کو اور اون کے حالات کی جستجو کرنا اور اون کی خطاؤں سے

درگذر کرنا جس کی جو مرتبہ ہے اس کو اس کا مستحق سمجھنا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ الرَّحْمَةُ الَّتِي تُوصِلُ عَلَيْكَ وَفَاءً
فَالْعَامَّةُ رَحِمَ الدِّينَ وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا بِالنُّوَّةِ وَالنَّاسِخِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ
بِالْحَقِّ وَالْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَعْبَةِ وَأَمَّا الرَّحْمُ الْخَاصَّةُ فَتَزِيدُ الشَّفَقَةَ عَلَى الْقَرِيبِ
وَتَقْصُرُ أَحْوَالَهُمْ وَالْعَافِي عَنْ نَزَالَتِهِمْ وَتَقَاوَتْ مَرَاتِبُ اسْتِحْقَاقِهِمْ
فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْأَدَبِ
الْأَقْرَبُ فَلَا قَرِيبَ — سوائے اسکے کل بنی نوع میں مناسبت
روحانی جو قرابت سے کم نہیں ثابت و متحقق ہے کہ سب کی پیدائش ایک سے ہے اور
اعضائے سب برابر ہیں بس حکام اور اہل ثروت کو اس کے حقوق پر بھی لحاظ کرنا چاہئے
اور عام ہی وہی برتاؤ یا ہم کرین جو مقتضایے برادرانہ ہے شفقت اپنے عجب جس کی
حالت مکروہ دیکھ کر اس کے رفع پر مستعد ہونا داخل شفقت ہے ہر خد کہ بروے جسد و
جسامت ہر شخص علحدہ علحدہ معلوم ہوتا ہے مگر واقع میں فطرتاً کل بنی آدم ایک ہیں کہ
خالق نے آفرینش انسان کی ایک نوع پر کی ہے اور پرورش میں سب مشترک ہیں پس
ایک کے الم و غم راحت و مسرت میں متاثر ہوتا لازم ہے اور فرمایا رسول خدا نے نہیں
رحم کیا جائیگا وہ شخص جو نہ رحم کرے گا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُهُ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن بطلال فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے
رحمت و لانی سے مخلوقات پر رحم اور شفقت اور مہربانی کر چکی اور داخل ہیں اس میں مومن
اور کافر اور چوپائے اپنے اور پرانے اور داخل ہے رحمت میں کہانا کھانا اور پانی پلانا اور

اونکے مصائب میں شریک ہوتا یعنی اون کے تکالیف کو دفع کرنا قال ابن بطلان
 فِيهِ اَلْحِصُّ عَلَى اِسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ
 وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ
 بِالْأَطْعَامِ وَالسَّقْيِ وَالتَّخْفِيفِ فِي الْحِمْلِ وَتَرْكِ التَّعْدِي بِالْقُرْبِ فَتَحِ الْبَارِ
 اور دوسری جگہ فرمایا مدارۃ الناس صدقہ یعنی مخلوقات کی مدارات کرنا اون سے
 شفقت سے پیش آنا صدقہ ہے یعنی ثواب صدقہ کا حاصل ہوتا ہے بیان کیا اس
 حدیث کو طبرانی نے اوسط میں اور روایت کی ابو ہریرہ نے کہ فرمایا رسول مقبول نے
 رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مَدَارَةُ النَّاسِ یعنی عقل کامل بعد ایمان باللہ کے یہ
 ہو کہ مخلوقات کے ساتھ مدارات کرے علامہ ابن بطلان نے فرمایا ہے مدارۃ مومنین
 کے اخلاق سے ہے قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ الْمُدَارَةُ مِنْ أَحْلَاقٍ مُنَنَِّةٍ اور امام
 بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے باب رحمۃ الناس والبهائم یعنی اس باب میں وہ اتحاد
 ہیں کہ جسے ثابت ہے کہ انسانوں پر رحم کرو بلکہ جو باؤن پر اور بموجب نص قرآنی
 علاقہ اتحاد نفسانی ثابت اور محکم ہے جس کا ترجمہ سعدی علیہ الرحمہ نے یوں کیا ہے
 سے بنی آدم اعضائے یکہ گیرند بد کہ در آفرینش یک جوہر اند بد چو عضو سے بدر و اور و گوار
 و اگر عضو ہا ارغماند قرار بد تو گز محبت و گران بے غمی بد نشاید کہ نامت نهند آدمی بد
 مگر تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمدردی کا اثر سب میں برابر اور مساوی نہیں ہوتا ہا
 کم و بیش وجود اسکا ہر نفس میں پایا جاتا ہے جیسے کوئی شخص ترش شے کا خود

استعمال نہ کرے مگر دوسرے کو جب ترشی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے یا اوس کا خیال
 دل میں آتا ہے تب مُخ میں پانی ضرور بہ آتا ہے اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی پر
 کوئی ظلم و تعدی کرتا ہے یا کوئی دروہیا ری سے کراہتا ہے تو دیکھنے اور سُننے والوں کے
 دلوں پر کچھ نگہ ضرور ہی اثر ہوتا ہے گو وہ کیسا ہی بیرحم ہو اور تجی النوع اپنی قوت
 اور قدرت کے موافق دردمند کے ساتھ کچھ ہمدردی کرتا ہے اور بحالت عدم طاقت
 و امکان یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ظالم کو بُرا کہتا ہو اور تعدی کو اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ
 عَلَیْہِ سَلَامٌ خدا و رسول ہے جس کا اثر تمام قلیوں پر پالہ کئے ہوئے ہے اور خدا تعالیٰ
 کے حکم کی تعمیل ہر فرد بشر پر واجب ہے اور اس قدر قریب کا مقتضایہ ہے کہ اگر زیادہ نہیں
 تو کسی قدر خواہ خواہ دردمند کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہئے زیادہ تفصیل اور شرح
 اسکی بحث اتفاق میں دیکھو جس سے پورے قوائد اسکی معلوم ہونگے **مکافات**
 کے لفظی معنی ہین برابر ہونا اور پاداش اور سزائے فعل ہیں جس سے یہ مراد ہے کہ
 جب کسی کو کسی سے نفع پہونچے تو بحالت قدرت اس کے برابر یا اوس سے زائد اس کے
 ساتھ عوض کرے اور اگر کسی سے ضرر پہونچے تو مقتضائے سعادت و شجاعت یہ ہے
 کہ اس کو معاف کرے اور اس کے مکافات سے باز رہے اور سب سے بہتر یہ ہے
 کہ آپس میں ایسی طرح کے معاملات کرے جو دوسروں کو پسند خاطر ہوں اور کسی معاملہ کو
 حتی المقدور عدالت تک نہ جانے دے اور اپنے حق کی حفاظت بطور خود کرے
 اور دوسروں کے حقوق جو اپنے قبضہ میں ہوں ان کو چھوڑ دے اور بجائے مذمت

اور بدنامی کے نیک نامی۔ ماسم کرے اور اپنے ہم سرون اور بر ترون سے دوستی پیدا کرے اور خویش کامی اور خوش ہو۔ اے اللہ! اے اللہ! ساتھ پیش آئے کہ موجب ازویا و محبت ہے توکل توکل کی اصل و کول ہے اور وکول کے معنی آنویض کے ہیں۔ جب کسی شخص پر کھردہ کسی کام کا کر لیا جاتا ہے تو نبی میں کہتے ہیں وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ وَأَصْلُ التَّوَكُّلِ الْوَكُولُ يَقَالُ وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ أَيْ أَلْبَجَاتُهُ إِلَيْهِ وَاعْتَمَدْتُهُ فَبِهِ عَلَيْهِ فَتَحَ الْبَارِدِيُّ اور شرعاً توکل خدا پر ہیروس کرنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ جل شانہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یعنی جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہے۔ اور جو قوت بشری سے خارج ہیں اور تصرف عقلی سے بعید اور فکر و تدبیر سے باہر اور زمین اپنی طرف سے محبت پاتا خیر کو دخل نہ دے اور خدا کی مرضی پر چھوڑ دے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ظہور ہیں آئے اور کونیت سمجھے اور اپنی حاجت ان کو ضرورت سے زیادہ نہ بڑھائے اور مال جمع کرنے میں کوشش نہ کرے مگر اسی حد تک کہ عیال و اطفال کو تنگی نفقہ کی نہونے پائے اور بادشاہ کو چاہئے کہ کسی حالت میں توکل سے قطع نظر کرے کہ متوکل کا اللہ معین ہوتا ہے اور اوس کی ساری امیدوں کو پورا کرتا ہے اور توکل کل مہمات دنیوی و اخروی کے واسطے کافی ہے اور توکل پر قائم رہنا باعث نزول سکینہ آبی و طمانیت ناقتنا ہی ہے چنانچہ جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ گیا اثناء نجد میں ایک خشک گل خاردار ملا وہاں حضرت ایک درخت کے نیچے تلوار کو شائع میں لٹکا کر سو رہے تھے

اور ہم اہی بھی جُدا جُدا پھیل کر سو رہے اسی درمیان میں ایک شخص آیا اور اوس نے آپ کی
 تلوار اوتاری اور شمشیر برہنہ سر ہانے کھڑا ہوا آپ خواب راحت سے بیدار ہوئے اوس نے
 کہا کہ اب آپ کو کون بچا سکتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہر اوس نے یہی سوال کیا
 پہر آپ نے وہی جواب دیا اوس نے فوراً تلوار نیام میں کر لی اور حضرت کے قریب بیٹھ گیا
 اور حضرت نے اوس سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا سُبْحَانَ اللہ توکل و شجاعت اور استقلال
 اسی کو کہتے ہیں ورنہ انسان جس امر میں بہت تدبیر کی خاک چھانتا ہے سوائے پشمانی
 کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اسمیں بڑا نقص یہ ہے کہ تدبیر یہ تکیہ ہو جاتا ہے اور جب کام
 میں سوائے خدا کے اور ذریعہ ڈھونڈا جائے تو وہ کام نہیں ہوتا اس سے یہ مراد
 نہیں ہے کہ انسان بالکل ہاتھ پاؤں توڑ دے اور سلسلہ تدبیر کو قطعاً چھوڑ دے
 بلکہ اس مصرعہ پر کہ موافق حکم کے ہے عمل کو سے ع بر توکل زانوئے اشتر بند مدد انسان کو
 چاہیے کہ بقدر ضرورت تدبیر کے خدا پر چھوڑ دے اور اوسکی غنایت پر بہرہ و سا کرے
 اسمیں اگر کام بن جائے تو فوہ الم را د شکر خدا بجا لائے اگر بگڑ جائے صبر کرے مدام اپنی
 خواہش کے وہ پے نہ ہے اور اگر مقتضائے بشریت قلب پر قابو نہ رہے تو غم کی صورت
 نہ بن جائے اور راحت میں جامہ سے باہر نہ ہو جائے نہ شادی وادمانہ غم اور فقہانہ
 پریشانی ملہ کر آمد بود مہملے مدحق یہ ہے کہ دنیا کسی طرح اس قابل نہیں کہ انسان اوس
 دل لگائے اور تہ تن اوس کا ہو جائے یہ تو ایک منزل ہے اوس عالم میں جانے کی
 جس کو عالم جادوانی کہتے ہیں پس انسان کو چاہیے کہ جس طرح مسافر سداے شین باش

ہوتا ہے اسی طرح اس سرے خانی میں گزارا کرے اور جو نیک و بد سر پر آئے اس کو
 جمیل لے اسی دنیا کا دوسرا نام دارالحسن ہے یہاں کوئی کبھی خوش نہیں رہا اور جو
 ایک روز خوشی سے گزرا تو ایک ہفتہ رنج رہا چنانچہ غالب نے اس موقع پر کہا ہے
 ع اگر ایک عید کا دن ہو تو عشرہ محرم کا بد یہاں کی کسی حالت کو قیام و تسرار
 نہیں جسکی انسان فکر کرے کیا کسی کو یہاں رہنا ہے رنج و راحت دونوں مشکل
 خواب و خیال کے گزر جاتے ہیں پہر جس چیز کو خود قیام نہیں اس کے رنج و خیال کا کیا
 ملال اور خوشی کا کیا خیال واقعی یہ ہے کہ انسان کا خیال ہی انسان کے واسطے
 دام ہے، نہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز مثل سایہ دھوپ کے گزر جاتی ہے۔

ند دولت راست دائم استواری نہ محنت نیز دار و پاداری

مسافر کو راحت کے ساتھ دل لگانا دیدہ و دانستہ اپنے کو آفت میں ڈالنا ہے
 یہ عشرت و میش کامرانی کبتک عشرت بھی سہی تو نہ جو الی کب تک
 گر پہ بھی سہی قیام دولت ہو محال دولت بھی سہی تو زندگانی کب تک
 اور منزل مقصود پر پہنچنے میں یہی اسباب ہار جہتے ہیں اگر انسان سمجھا رہا
 ہو تو متوکل کے لئے دنیا کی مثال کافی ہے اور انسان کی حالت میں جو تیر و متناقض
 ہوتا رہتا ہے تنبیہ کے لئے دانی ہے سوائے اسکے کسی چیز موجودہ کو اذلی خاں
 سمجھنا خلاف توکل ہے کیونکہ انسان حب عالم روحانی سے عالم مہمانی میں آتا ہے
 تو کچھ اپنے ساتھ نہیں لاتا اور حب یہاں سے جاتا ہے تو کچھ ساتھ نہیں لے جاتا

سچ یہ ہے کہ جب انسان اس عالم میں آتا ہے تو اسے ایسا ہی وضع فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے
کچھ سامان بھی بطور عاریت تجویز کر دیا جاتا ہے پس مالک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے
اور جس طرح سے اس کو منظور ہوگا اس کو واپس کر لے انسان کو اس میں کچھ نہ اخلستہ

در حقیقت ہمہ ملک خداست چند روز سے بوعاریت بامانت

جو متوکل ہیں وہ نہ کسی چیز کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نہ جانے سے رنجیدہ کسی
چیز کو تلاش کرتے ہیں نہ اوس کی طلب میں سرگردان پہرتے ہیں۔ ع
خدا خود میرا مانت ارباب توکل راہد اور توکل اس کو نہیں کہتے کہ انسان بیمار ہو تو
دوا لکھے یا سانپ دیکھو شیر و چیتے سے نہ ڈرے یہ خلاف شریعت ہے اور توکل وہی
ہے جیسا شرع شریف میں ہے مسافر کو رسی لوٹا سوئی اور سو جا نہ رنی یعنی ناخونگیر ساتھ
رکھنا منون ہے اور توکل یہی ہے کہ آدمی اسباب سے کنارہ نگریے اور رزق
کو اسباب کے سبب سے نہ جانے بلکہ مسبب الاسباب کی طرف اس کو منسوب
کرے اور کسب سے باز رہنا شرط توکل نہیں اور توکل بغیر ہر کے نہیں اور رزق کی واسطہ
اس آیت شریفہ پر تکیہ کرنا چاہئے وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
یعنی نہیں ہے کوئی چار پایہ زمین پر مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے رزق اوس کا۔ بلکہ ایہ
حدیث نے فرمایا ہے کہ توکل اسی کا نام ہے اعتقاد رکھے اذن امور میں جس پر آیت
دلالت کرتی ہو اور سبب کے ترک کا نام توکل نہیں ہے اور نہ عدم اعتقاد کا اوس
امر پر کہ جو مخلوق سے حاصل ہوتا ہے بلکہ ترک سبب اور اعتقاد سے وہ بات پیدا

ہو جاتی ہے جو توکل کے خلاف ہو مروی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا
 کہ وہ شخص متوکل ہے کہ جو اپنے گریہ مسجد میں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور
 کہے نہیں کروں گا میں کچھ یہاں تک کہ خدا افعالے خود مجھ کو رزق بھیج دے فرمایا
 کہ وہ شخص جاہل ہے وَالْمُرَادُ بِالتَّوَكُّلِ اِعْتِقَادٌ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْاٰيَةُ وَالْمِنْ دَلَّتْ
 فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقَهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ تَرْكُ السَّبَبِ وَالْاِعْتِمَادُ عَلَى مَا يَأْتِي
 مِنَ الْخُلُوقَاتِ لَانَ ذٰلِكَ قَدْ يَجْزِي اِلَى ضِدِّ مَا يَرَاهُ مِنَ التَّوَكُّلِ وَقَدْ سئل اَحْمَدُ عَنْ
 رَجُلٍ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ اَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ لَا اَعْمَلُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَنِي رِزْقِي فَقَالَ
 هٰذَا رَجُلٌ جَهْلٌ الْعِلْمُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
 اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رَحْمَتِي لَعْنَةُ فرمایا رسول خدا نے تحقیق اللہ تعالیٰ
 نے میرا رزق میرے ہتھیر کے سایہ کے نیچے رکھا ہے۔ اس سارے بیان سے
 معلوم ہوا کہ فضائل چارگانہ مذکور الصدقہ کا حاصل کرنا سعادت دہین کے واسطے
 کافی ہے گو صاحب فضائل کیسا ہی گناہ اور محتاج ہو کیسے ہی رنج و آلام و بنوی
 میں مبتلا ہو مگر اسکی سعادت کو یہ موانع کچھ ضرر نہیں پہنچاتے اور حق تعالیٰ
 روز بروز اس کے مراتب صوری و معنوی میں ترقی کرتا ہے اور حاسدوں کی آنکھوں میں
 وہ محسوس ہوتا ہے مگر ہاں وہ مرض جو نفس کو فعل نیک سے روکنے والا ہے
 مضر ہے اور وہ فساد عقل ہے جس سے انسان اکتساب کمال نہیں کر سکتا متفرق
 انسان کا یہ خیال محض غلط ہے کہ ایسے فضائل انبیاء و ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام

اور یہی شیت ہے بعض کا یہ قول ہے کہ وہ اپنے آبا کے تابع ہیں پس اولاد مسلمانوں کی
 جنت میں ہے اولاد کا کیا کی و وزخیں۔ ابن حزم نے اس قول کو خارج کے ایک
 ذریعہ قرار دیا ہے کہ مثل کیا ہے انہوں نے بھی اپنی تائید قول پر آیت وحدیث کو نقل
 کیا ہے۔ اور جنس کا یہ قول ہے کہ اولاد کفار کی برزخ میں ہے درمیان جنت
 و نار کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یَعْلَمُو حَسَنَاتٍ يَدْخُلُونَ بِهَا الْجَنَّةَ وَكَسَيِّئَاتٍ
 يَدْخُلُونَ بِهَا النَّارَ لِيُنْفَخَهُنَّ ثُمَّ يُنْفَخُ النَّارُ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ يُعْلَمُونَ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔
 انہوں نے اس لئے کہ جو یہ مذہب نار ہوں بعض کا یہ قول ہے کہ وہ مٹی ہو جائیں گے
 شاہد بن اثرب کا بھی یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اہل جنت ہیں اس کے
 علاوہ اور بھی اقوال ہیں لیکن اس سے قوال اخیر کی نسبت امام نووی نے فرمایا ہے
 کہ مذہب صحیح اور مختار یہی ہے اور محققین نے اسکی طرف رجوع کیا ہے اسی گروہ
 نے اس حدیث کو۔ یعنی کل مولود کو اپنے دعوے کی تائید میں روایت کیا ہے
 پس جبکہ اولاد آدم کا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے عام اس سے کہ فطرت کے
 کوئی معنی لو بہر حال شرک اور کفر و فسق بعد بلوغ کے عارض ہوتے ہیں پس
 اہل نار سے نہیں ہو سکتا بلکہ پیدائشی جنتی ہوتا ہے ہمارے اس بیان سے
 واضح ہو گیا کہ کل بنی آدم کی پیدائش ایک طرز اور طریقہ مستحسنہ پر واقع ہوتی
 ہے اس میں مسلمان ہو یا کافر نارعی ہو یا جنتی ابنیام ہوں یا شہداء صدیقین ہوں
 یا صالحین ان سب میں اکتساب فضائل کا مادہ جو کسب سے متعلق ہے

ہر ایک میں موجود ہے ہاں اس حدیث میں لفظ فطرت اور ایت فطرۃ اللہ
 الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا سے ہمارے زمانہ میں بھی ایک گروہ نے استدلال کیا ہے
 اور مخالف اہل سنت کے ایک مذہب قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام
 نام فطرت کا ہے اور فطرت نام اسلام کا پس اسلام اویسی قدر ہے جس پر آدمی
 پیدا کیا گیا یعنی حق تعالیٰ کا شریک نہ ٹھیرانا یہ مہر شخص کا پیدائشی امر ہے اور
 اسی کا نام اسلام ہے یعنی صرف لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان
 ہو جاتا ہے اور یہی اسلام ہے باقی رسالت و نبوت کا اقرار اور اور ارکان
 اسلام مثل نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ کا تسلیم کرنا اسلام میں داخل نہیں یہ
 مولویوں نے بائیں بڑی ہادی ہیں اور ادمنوں نے مذہب گلقدی بنا دیا ہے
 مسلمانوں میں اس گروہ کا نام خبیث ہے لہذا ہکوفہ و رہو کہ ہم فطرت کے
 معنی اور مطلب سے کسی قدر بحث کریں کوئی شبہ نہیں کہ فطرت کے معنی میں
 بہت اختلاف ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اگلے زمانہ میں بھی ایک فرقہ نے جو قدرتی
 کے نام سے موسوم تھا اس حدیث میں لفظ فطرت سے اپنے عقیدہ مخالف
 سے اہل سنت پر استدلال کیا ہے کہ کفر و عصیان منجانب العباد ہیں فیضان اللہ
 چنانچہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فَأَبَوَآہُ یُھودَآءِ سِیِّئَاتِہِ لَیْسَ
 اِدْنُکَہُ وَالدِّیْنُ یھودِیْ کرتے ہیں نہ حق سبحانہ تعالیٰ اس سبب اہل سنت
 کو اسکے معنی میں تاویل کرنے کی ضرورت ہوئی حالانکہ اگر تاویل نہ کی جائے

جب بھی قدرہ کا مطلب ثابت نہیں ہوتا بلکہ بیشک اون کے والدین اور انکو
یہودی اور نصرانی اور مجوسی کرتے ہیں تو کیا یہ من قضاء اللہ نہیں۔ امام ابو الفضل
فرماتے ہیں سَبَبُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعْنَى الْفِطْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ
الْقَدَرِيَّةَ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ لِمَا يَقْضَاهُ اللَّهُ بِمَا ابْتَدَأَ
النَّاسَ إِحْدَاثَهُ فَمَا وَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي تَعْتِيهِمْ بِتَأْوِيلِ الْفِطْرَةِ
عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْإِسْلَامِ وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَثَارَ الْمَنْقُولَ عَنِ السَّلَفِ تَدُلُّ
عَلَى أَهْلِهِمْ سِوَا مِنْ لَفْظِ الْفِطْرَةِ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَلَا يَكُنْ مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَى ذَلِكَ مُوقِفَةٌ
مَذْهَبُ الْقَدِيرِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَا بَوَاهُ يُوَدِّعُ الْخَمُولَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى
خیر یہ تو ایک قصہ تھا فرقہ قدریہ کا جس نے زمانہ سلف میں اس حدیث میں
لفظ فطرت پر جھگڑا کیا تھا اہل سنت سے اب بحث یہ ہے کہ فرقہ نیچریہ کا استدلال
اس حدیث میں لفظ فطرت اونکے دعوے کے واسطے صحیح ہے یا نہیں اور
مذہب اون کا اس سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شک
نہیں کہ اکثر علما کا یہی قول ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے اور آیت فطرۃ
اللہ الّتی فطر الناس علیہا میں بھی مراد فطرت سے اسلام ہے فتح الباری میں لکھا
ہے اَشْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرَةِ الْإِسْلَامَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ عَامَةِ السَّلَفِ
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَطَرْتُ اللَّهُ الّتی فطر الناس علیہا
یعنی مشہور قول یہ ہے کہ مراد اس حدیث میں فطرت سے اسلام ہے اور اہل علم

اجمل ہے کہ آیت فطرت اللہ التی میں بھی فطرت سے اسلام مراد ہے لیکن اولاً
یہ دعویٰ کہ اسلام نام اسی قدر کا ہے کہ خدا کا شریک نہ ٹھرایا جائے اور اسکان
اسلام کے ماننے اور نہ ماننے کو نفس اسلام میں کچھ دخل نہیں نہ اس حدیث
سے ثابت ہوتا ہے اور نہ نفس الامر میں صحیح ہے امام محمد صاحب شاگرد
امام ابو حنیفہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ امر اوایل اسلام میں متاحس وقتیکہ
کہ فرائض اسلام اور حکم جہاد کا نازل نہیں ہوا تھا اب منسوخ ہے کیونکہ شرعیست
اس بچہ کے باب میں کہ جو بیابا ہو کر مرجائے یہ حکم نہیں کرتی کہ اسکے ماں باپ
اگر یہودی ہیں یا نصرانی یا مجوسی اسکے وارث نہیں ہو سکتے کیونکہ جب وہ
بچہ مسلمان تھا تو پھر کافر کیوں وارث ہوں پس معلوم ہوا کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی
وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ صَاحِبَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ هَذَا فِي
أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ تُنْزِلَ الْفَرَائِضُ وَقِيلَ لَهُ بِالْمَجَاهِدِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَانَتْ عَنْهُ
لَوْ كَانَ يُؤَلَّدُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَتَاتَ قَبْلَ أَنْ يَهُودُهُ أَبَوَاهُ مَثَلًا بِرِيَاءَةٍ وَالْوَقْفُ فِي الْحَكَمِ أَهْمًا بَرِيًّا
فَنَزَلَ عَلَى تَغْيِيرِ الْحَكَمِ وَتَدْنِقَةِ إِنْ عَبْدًا لِلْبِرِّ وَغَيْرِهِ وَسَبَّبَ لِشَتْبَاءٍ لَمْ تُحْلَلْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الدِّينِ
فَالَّذِي أَذْعَفَ بِهِ النَّبِيُّ كَمَا قُرِئَ مِنْهُ تَعْرِضٌ كَمَا كُنِيَ يُلِكُنُ اسْتِحْبَابَ تَحْرِيرِ الْمَقْصُودِ كَمَا تَقْدِيرُ

نہیں ہے اس سے ثابت ہے کہ یہ امر قبل نازل ہونے فرائض اسلام اور احکام
اسلام کے تھا اور اصل یہ ہے کہ ائمہ دین نے بالاتفاق فرما دیا ہے کہ فطرت
سے مراد اسلام ہے لیکن شارع کا مقصود یہ ہے کہ ہر بچی کی اصل مشیت

میں ہدایت اور قبول اسلام کا مادہ ہے اگر اوس کو کفر و فسق کے عوارض سے
کوئی عارضہ لاحق نہ ہوگا تو بیشک وہ مسلمان ہوگا اور اسلام کو قبول کرے گا
علامہ طبری نے فرمایا ہے وَالْمُرَادُ تَمَكَّنَ النَّاسُ مِنَ الْهُدَىٰ فِي أَصْلِ الْحِكْمَةِ وَالتَّيَمُّنِ بِقَبُولِ
الدِّينِ فَكَوْتَرَكَ الْإِيْزَ وَعَلَيْهَا لِاسْتَمْرَاعٍ عَلَىٰ نَزْدِهَا وَلَمْ يَأْوَ قَهَا إِلَىٰ غَيْرِهَا لَا تَ
حَسَنَ الدِّينِ ثَابِتًا فِي النَّفْسِ وَإِنَّمَا يَعْدِلُ عَنْهُ لَا تَمْنُ الْأَفَاتِ الْبَشَرِيَّةَ كَالْتَقْلِيدِ
بلکہ نیا چرہ کے اس شبہ کو خاصۃً ائمہ دین نے رد فرمادیا ہے بخاری کی شرح
میں ہے لَيْسَ الْمُرَادُ يَقُولُهُ يَوْلِدُ عَلَى الْفِطْرَةِ أَنْتَ خُجَّجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَعْلَمُ الدِّينَ
لَا أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَاللَّهُ أَحْوَجُ بَوْمِنْ بَطُونِ أُمِّهَا يَكُونُوا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ
فِطْرَتَهُ مُقْتَضِيَةٌ لِمَعْرِفَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَتَحْبِئَتِهِ فَنَفْسُ الْفِطْرَةِ تَسْتَلِمُ الْأَقْوَارَ وَالْحَبَّةَ
یعنی رسول خداؐ قول یولد علی الفطرت سے مراد نہیں ہے کہ آدمی مان کے
بیٹ سے نکلا اور دین اسلام کو جان لیا کیونکہ خود خدائے عزوجل فرماتا ہے
کہ اللہ نے تمکو تمہارے مان کے بیٹوں سے نکالا اور تم نہیں جانتے تھے
کسی چیز کو بلکہ مراد یہ ہے کہ فطرۃ اور طبیعت اوسکی مقتضی ہے معرفت دین اسلام
کی۔ علاوہ اس کے بہت سے احادیث اور آیات سے ثابت ہے
کہ اسلام نام تمامی ضروریات دین کا ہے مثلاً حدیث بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
یعنی بنیاد اسلام کی پانچ چیز پر ہے اور حدیث جبریلؑ جس میں اسلام اور
ایمان کی تفصیل ہے اور آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کا نازل ہونا

بعد تمامی فرائض اسلام کے ہے یہ کہ، تکرر صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہے۔
 نہ جاننے کا نام اسلام ہے، تا وقتیکہ ہمارا کمال اسلام کو تسلیم نہ کیا۔ بیان
 نیازہ اس حدیث کو بھی سند لاتے ہیں کہ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ
 الْجَنَّةَ یعنی جس شخص نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا جنت میں داخل ہوا۔
 اسکا ہی ائمہ دین نے یہی جواب دیا ہے کہ قبل نزول فرائض اسلام کے
 ایسا فرمایا اس سے مراد تصدیق قَاجَاءَ بِهِ الرَّسُولُ کی ہے یعنی رسول خدا پر حسب قدر
 احکام نازل ہوئے اور اسکی تصدیق کرنا کیونکہ جو شخص اسلام کے کلمہ کی تصدیق
 کرتا ہے وہ کُل اسلام کی تصدیق کرتا ہے باقی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک شعار
 اور علم ہے پورا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ ہے جب۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 بولیں گے اوس سے پورا کلمہ مراد ہوتا ہے پس نیازہ کا دعویٰ کسی طرح
 صحیح نہیں ہے اس بحث میں جو کسی قدر طول ہوا اس وجہ سے کہ اس زمانہ میں
 اس فرقہ نیچر یہ کام بہت زور ہے اور اکثر لوگ دین سے آزاد اور مذہب
 سے بے قید ہونے جاتے ہیں اور ہر آپ کو خالص مسلمان جانتے ہیں۔
 اَعَاذَ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتْنَةِ حق تعالیٰ نے بھی اسکی خیر اس طرح بردی ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا
 بَلٰی یعنی کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا کہا اور انہوں نے بیشک ہے
 اور عقلاً و نقلاً معلوم ہوتا ہے کہ امور فضائل انبیاء و ائمہ کے واسطے گو مخصوص
 ہیں مگر انبیاء اور ائمہ بھی انسان ہیں چنانچہ فرمایا حق تعالیٰ نے اپنے حبیب پاپا

سے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یعنی کہ تو میں ایک آدمی ہوں مثل
 تمہارے اس سے خلقت انسانی ایک طرح پر ثابت ہو گئی اب باقی رہی تفریق
 خاص و عام پس خاص وہ ہے کہ خدا جو حکم کرے اسکا اتباع اور ابدارغ کرے
 وہ نبی ہے اور انہیں احکام کو شریعت کہتے ہیں اور اسکے حالات و جزئیات
 اور اگر کوئی شخص خلق کو طلب کر کے ہدایت کرے یا نہ کرے مگر مطیع فرمان آگئی
 ہو اسکو ولی کہتے ہیں اور اسکے حالات کو کرامات چنانچہ اسکا ذکر اور پگنہ چکا
 ہے کہ نبوت و ادا آگئی ہے اور ولایت محنت و ریاضت سے متعلق ہے مگر یہ ضرور
 نہیں کہ جو کنواں کھودے وہ اس کا پانی بھی پیے جو راہ چلے وہ منزل مقصود
 پر بھی پہنچے جو بلغ لگائے اسکا پھل بھی کھائے شاید درمیان میں موت
 آجائے غرض کہ جو کام جیسا معزز ہوتا ہے اسکا حصول بھی ویسا ہی مشکل ہوتا
 ہے اور امانت کا درجہ ولایت سے دشوار تر ہے مگر انسان کو چاہئے کہ جس
 کام کے انجام دینے میں مشغول ہو اسکو کئے جائے گھبرا کر چھوڑ نہ دے
 کیونکہ اتمام اس کا منجانب اللہ ہے۔

علاج زنگ

کے صاف کرنے کا یہ ہے کہ تویہ و استغفار کی صیقل کر کے آئندہ کیو^{سط}
 ایسی احتیاط کرے کہ شہوت اور غضب کی ہوانہ پہونچے اور جب تک یہ ہوا
 اسکو پہونچتی رہے گی زنگ کا صاف ہونا معلوم یا بعد صفائی کے پہرہ

ہو جائے گا ذرا غور کر کے انسان دیکھیے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تمام
 احکام شریعت بالا جمال داخل حکمت ہیں جسکی تفصیل قدرت انسانی سے
 خارج ہے مگر جو اسکے عامل ہیں وہ مکاشفات غیبی سے بھی متاثر ہوتے ہیں
 اور عجیب و غریب لطف اور مہمتے ہیں حکما کا قول ہے کہ جس طرح مزاجوں
 میں اختلاف و تفاوت ہے کہ دو شخص ایک مزاج کے نہیں ہوتے اور دو
 آدمی بہرہٴ جہت ہم شکل نہیں ہوتے یہاں تک کہ ہزار آدمی اگر ایک جلسہ میں جمع
 ہوں تو ہر ایک کا رنگ روپ صورت و شکل خط و خال علیحدہ علیحدہ ہوگا جس
 ہر فرد جُدا جُدا پہچانا جاتا ہے اور دوسرے افراد حیوانات میں اس قدر
 اختلاف نہیں دیکھا جاتا اسکی وجہ یہی ہے کہ افراد انسان کو انواع اقسام
 کے ادراکات اور تصورات اندر جل شانہ نے عطا فرمائے ہیں اور طرح طرح
 کے کیفیات اور لذائذ مختلفہ نفسانی سے اوسکو محفوظ کیا ہے اور ہر کیفیت
 میں ایک خاصہ ہستی جدا گانہ رکھا ہے جیسے کیفیت فرحت بمقابل غضب
 اور کیفیت سہم و ہمت بمقابل حزن پہچاننے جاتی ہے ویسی ہی اخلاق بھی اپنے
 اپنے انواع پر ثابت ہوتے ہیں اسی طرح اخلاق بھی نفوس میں مختلف ہیں
 مگر افسوس ہو کہ اُمرا کو لذت دنیوی نے ایسا اپنا مطیع کر لیا ہے اور اوسمیں
 ایسے محو اور منہمک ہو رہے ہیں کہ البواب حسن اخلاق کو بالکل بند کر دیا ہے
 اور دروازہ بد اخلاقی کا بلا لحاظ آئندہ کو لے دیا ہے اور طریق استحصال حیات

ناگوار و مکروہ بتایا ہے اور نہیں سمجھتے کہ ہمارے اطوار سے ہمارے مجہنس
 نفرت کرتے ہیں اور جو ان سے اختلاط و ارتباط رکھتے ہیں دو حالت سے
 خالی نہیں یا خود غرض ہیں اپنا کام نکالنے کے لئے خوشامد کرتے ہیں یا ان کے
 سمطریق اور ہم مذاق ہیں کہ مفت کے فرے اوڑھتے ہیں ان دونوں قسم کے
 لوگوں سے حکام اور اُمرا کو احتراز کرنا چاہئے۔ انہیں لوگوں کی نسبت
 حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ لوگ لُطَّائُنُ السُّوءِ ہیں یعنی اُمرا کو بُرے
 کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اور اخلاق و جاہلیت ظاہری پر خلاف
 مردت و آدمیت ہے بشرط اخلاق یہ ہے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی نام
 و خاص پر یکساں پڑتی ہے اسی طرح شایان اخلاق یہ ہے کہ ادنیٰ و اعلیٰ کسان
 مساوی اخلاق کیا جائے ہاں بزرگ کے ساتھ جو تعظیم و تکریم میں آفاقت
 ہو وہ قابل اعتراض نہیں کیونکہ وہ مشق بزرگی کی علامت ہے مگر اخلاق میں
 یہ کما ضرور ہے کہ کرم سے کوئی محروم نہ رہے حدیث ہے کہ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ
 جَاءَ عَلَى فَرْسٍ یعنی سائل کے واسطے حق ہے گو وہ آئے گھوڑے پر اور
 اس سے مراد یہ ہے کہ سوال سائل کا رو نہ کیا جائے اور بعض روایات میں
 آیا ہے کہ جو سائل کو محروم کرنا ہے اس کے مکان میں فرشتہ رحمت ایک
 ہفتہ تک نہیں آتا جس کے دروازہ پر سائل آئے اور سوال کرے، اس کو خوش
 ہونا چاہئے کہ سائل ہمارے دروازہ پر بلا طلب آیا اور جو کچھ ہمارے

۱۰۔ پہلے فزانہ آخرت میں جمع کیا ہر آئینہ سلوک کرنے سے زیادہ عمدہ کوئی شے نہیں
 فزانہ بارہ سو لکھ دانے پچوتم بہنم سے آداب ہی خرمادیکر اور چونکہ انسان بہ اخلاقی سے ننگل
 اور رحمت خدا سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے اوس سے پرہیز واجب ہے
 حدیث میں آیا ہے کہ جو رحم نکرے اوس پر رحمت نہیں نازل ہوتی اور یہ علی العموم
 سب کو معلوم ہے کہ زمانہ عمر کی تین حالتیں ہیں۔ ماضی۔ حال۔ مستقبل۔ ماضی
 وہ ہے جو حصہ عمر کا گزر گیا اور وہ پہرہ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اور حال زمانہ موجود
 کو کہتے ہیں پس انسان اپنے کردار اور افعال زمانہ گذشتہ پر غور کر کے افعال
 قبیح سے مجتنب ہو اور کار خیر کی طرف متوجہ ہو اسی وجہ سے کلام الہی میں قصص زمانہ
 ماضیہ کے بیان ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور سمجھیں کہ دنیا ناپائیدار ہے
 اس کا کیا اعتبار ہے اور نام نیک ہمیشہ کے واسطے یادگار ہے۔
 الہی دنیاں وجاہ نہیں کوئی چیز ہے چوڑے جو نام نیک وہی باتیر ہے
 اور ہی آثار حیات جاودانی کے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی دو قسم کی ہے ایک
 جسمی و قسری روحی جسمی تو یہ ہے کہ جسد اور روح کے ساتھ دنیا میں موجود
 رہنا اور روحانی وہ ہے کہ بعد فنا ہونے جسد کے اوسکو نیکی کے ساتھ یاد کرین
 اس کو ضرور دنیا میں قیامت تک بقا ہے جیسے حاتم کی سخاوت اور توشیروان
 کی عدالت زبان زد خلایق ہے سو دنیا مرد نکو نام نہ میرد ہرگز نہ مردہ آ
 کہ نامش بہ نکوئی نہ بر نہ بد اور مستقبل زمانہ آئندہ کو کہتے ہیں جو بہ وہ غیب

میں مخفی ہے اور نہیں معلوم ہوتا کہ کل کیا ہوگا فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے
 وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِنَا مَن لَّمْ يَسْلَمْ لَكَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنَّا وَلَا يَسْلَمْ لَكَ
 واسطے بھی زمانہ حال میں وہ اسباب مہیا کرے جس کا حکم خدا اور اس کے
 رسولؐ نے دیا ہے اور جو دین و دنیا دونوں کے لئے مفید ہے عام خلق اللہ
 کو عموماً اور اہل قدرت کو خصوصاً واجب ہے کہ بعد اداے حق نعمت الٰہی تمام
 اہل حق کے حقوق ادا کرے کہ دنیا میں سبب نیکنامی اور باعث ازاد بادست
 ہے اور عقباً میں موجب نجات و سعادت ہے ترسم آن قوم کہ برادر کشان
 می خندند بر سر کار خرابات کنند ایمان را یا مردان خدا پاشش کہ
 در کشتی نوح بہ ہست خاک کے کہ بہ آبے بحر طوفان را پہچ پہچ ہے کہ جس میں
 اخلاق ہوتا ہے اوس کا جوش و خروش ہر معاملہ میں ایسا پختہ ہوتا ہے
 جس میں کبھی اور کسی حالت میں کمی نہیں ہوتی اور مثل تارِ نظر کے اوس کا
 اثر قلب پر پڑتا ہے جیسے چراغ کی روشنی کہ وہ کتنی ہی دور ہو مگر ہوا انگہ
 کے سامنے تو تارِ نظر اوسکی شعاع کو قریب کر دیتا ہے اسی طرح محبت کا لگاؤ
 جو اخلاق کا صلہ ہے باطن میں اس استحکام سے جاری رہتا ہے کہ اوس کو
 مفاسد ظاہری کبھی نہیں روک سکتی اور ایک تار اور پہ جو قدرت کا ملہ
 سے لیکر انسان کے قلب تک مسلسل ہے اور صاحبِ دل کو اوس کی حرکت
 علی الاتصال محسوس ہوتی ہے اور وہی حرکت باعث تحریکِ کارِ محبت ہے

اور مانع کار بد اور انسان کے اخلاق حسنہ جیسے بڑھتے جاتے ہیں ویسی ہی حرکت قلبی کو ترقی ہوتی ہے یہاں تک کہ نوبت بالہام پہنچ جاتی ہے اور معتد بہتہ او سکی ضد ہو جو اس کو کم کرتی ہے اور آخر میں کثرت معدوم کر دیتی ہے اور غفلت بڑھ جاتی ہے اور یہی غفلت محبت کا ذبہ اور تضرع کو پیدا کرتی ہے جس میں اغراض ذاتی شامل ہو کر محبت صادقہ کو معدوم کر دیتے ہیں فسق و فجور اسی کی دو شاخیں ہیں فسق بالکسر کے معنی ہیں (حق اور دین سے دور ہونا حکم خدا کی تعمیل نہ کرنا امر حق کو ترک کرنا راہ راست کو چھوڑنا) اور فجور بالضم کے معنی میں (بہاڑنا دیانت کے پردہ کو اور محل میل الی الفساد دبر بولا جاتا ہے معاصی پر آمادہ ہونے پر کہا جاتا ہے) قَالَ الرَّائِبُ صَلِّ الْفَجْرَ أَشَقُّ فِي الْفَجْرِ شَيْئٌ مِّنَ الدِّيَانَةِ وَيَطْلُقُ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الْفَسَادِ وَالْإِنْتِعَافِ فِي الْمَعَاصِي وَهُوَ أَسْمُ جَائِمٍ تَرَسَّسَ حِينَئِذٍ صِفَاتِ مَحَبَّتِ صَادِقَةٍ سَاقِفٌ هُوَ جَائِلٌ أَوَّاسٌ رَاسِتٌ بِرَقْدٍ رَكْهَةٍ تَبْلُوسُ كُوَاجِبَةٍ كَإِذَا مَنَزَلَ مَقْصُودٍ بِرَنَ بِهَوْنٍ سَكَّ تَوَّاهٍ مِّنْ هَبِي تَهْكُ كَرَنَ بِهَيْجَةٍ جَائِلٌ بَلَكُهُ أَهْنِي طَاقَتِ وَقُوتِ كَعُ مَوَافِقِ جَبَّانٍ بِلَّ سَكَّ دُونِ قَدَمِ حَلِّهِ أَوَّاصَتِي رَاوِ اس مَنَزَلَ كِي طَلَّ كِي هُوَ اِدْبَرِ قَاصِمٍ رَهْنَةٍ كِي كُوشَشِ كَرَسَ تَاكُهُ بِهَرِ اِدْبَرِ مَرْكَزِ بِرَنَ لُوثِ اَنَّهُ جَانِ سَعِي جَلَا تَهَا اِگْ رَا تَنَ ضَبْطِ كَرَلِ اَوَّاسِ جَاوَهُ نِيكُ كُونِ چھوڑے تَاہِمِ اَمِيدِ كَا مِیَابِی سَجَلَا فُسُو لُوحِیہ ہے کہ بہت سے اصحاب و احباب اخلاق کے صفات سے بھی واقف

انسان اپنے جانشین کے اخلاق کے مالہ و ماعلہ کو سمجھنا اور اس کا نتیجہ نکالنا اور عمل کرنا
 یا نہ کرنے کا نتیجہ سمجھنا ہے کہ ہر کام کا مال اور اس کام کے کرنے سے معلوم
 ہوتا ہے مثلاً کرنی ٹھیک نہ جوئے اور اس میں تخم ڈال دے یا وقت پر
 آبیانی نہ کرے یا زراعت کی نگہداشت اور حفاظت نہ کرے تو اس کا نتیجہ
 سوائے ہشامانی اور خسارہ کے کیا ہے یہی حال بعینہ اخلاق کا ہے اور اس کو
 کہہ دے اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اوس میں برکت دیتا ہے یا نہیں اور اخلاق کچھ
 دوسرے ہیں وہی دینے کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی راہ سے کنکر پتھر کا نٹا
 وغیرہ علیٰ ہر گز دینا اور ان کو اللہ کی نظر سے دیکھنا اور ان کو ایمان میں اپنے
 نقصان کے سمجھنا نمازیو ایہ کے رستہ سے بجاست کو ہٹا دینا عین اخلاق
 اور داخل نیکی ہے بلکہ صدقہ دینے کے برابر ثواب ہے یہ حدیث میں آیا
 ہے کہ حسن خلق درجہ قائم اللیل اور صائم الدہر کا رکھتا ہے پس انسان کو
 چاہئے کہ اگر اخلاق میں پورا نہیں ہو سکتا تو بہائم کی طرح بھی نہو جائے
 کہ نیک و بد زشت و زریا میں فرق نہ کر سکے عام اس سے کہ سلطان ہو
 یا پاسبان امیر ہو یا فقیر حاکم ہو یا محکوم اعلیٰ ہو یا ادنیٰ منع ہو یا غریب
 حکیم ہو یا طبیب عاقل ہو یا غافل فاضل ہو یا جاہل شریف ہو یا ذلیل
 سب پر متابعت احکام احکام الحاکمین واجب و فرض ہے اور یہ بات
 سمجھنے اور غور کرنے کے قابل ہے کہ تمام سلف صالحین اور بڑے بڑے

فضلاً و کمالاً نے اپنے اوقات عزیز کو اخلاق کے بہلانے میں صرف کیا بلکہ عمر کو اس کے اجرامین بہس کر دیا کسی نے قرآن جمع کیا کسی نے اس کا ترجمہ کیا کسی نے اعراب لگائے تاکہ کم علم غلط نہ پڑیں اور معنی و طلب کو آسانی ہو سکے علم فقہ کو مدون کیا تمام مسائل قرآن و حدیث سے استخراج کئے اپنے اہل کان تک جن مسائل میں نفس نہ ملی نہایت احتیاداً سے اجتہاد کیا حدیث سے اس کے متعلق ایک فن اسماء الرجال کا مرتب کیا جس سے احادیث کا صحیح اور موضوع اور ضعیف اور موقوف اور مقطوع ہونا ظاہر ہو گیا اور واقعی یہ ہے کہ اس امر خاص میں اہل اسلام کا حصہ ہے جو لوگ تاریخ سے ماہر ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ اہل اسلام کے محدثین نے جس کوشش اور محنت کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کے افعال و اقوال نقل کر کے مرتب کیا ہے دنیا میں کبھی کسی نے اپنے پیغمبر کے حالات اس طور سے نہیں نقل کئے پھر ان کی ادنیٰ کوشش کو دیکھو کہ صرف ایک ایک حدیث کے واسطے ہفتوں اور مہینوں کی راہ کا سفر اختیار کیا۔ امام بخاری نے لکھا ہے وَرَجُلٌ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَيِّدُ شَهْرِ آلِ عَبْدِ اللَّهِ اِنْ نَسِيَ لَعْنَةُ سَفَرٍ كَيْفَ جَابِرٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ نے ایک جینے کی راہ کا عبد اللہ ابن اونیس تک ایک حدیث کے واسطے ہر علمائے کرام وقتاً فوقتاً کتابیں مفید تصنیف کرتے چلے آئے یہ سب امور اخلاق ہی کے انواع و افراد ہیں۔ حکماء نے اخلاق کے رسالے لکھے جس سے اس زمانہ میں مسلمانان کم علم کو بڑا

اور روز اور اخلاق کو اچھی سیجکے ذہنوں میں راسخ ہو گئی اور سب نے بالاتفاق
 اخلاق کو پسند کیا اور اسی کو نطفہ زندگی سمجھا۔ جو انسان ثروت اور دولت
 کو باعثِ سرور و زندگی و راحت جاودانی سمجھتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔
 نشہ دولت سے پہرچھو نہیں آتا۔ اس مضمرد آزمائی پر بہت مشکل ہنہال
 باوجود صراگ کو اطمینان دینا کہ نہیں جس طرح جذبات نفسانی کو مہر کا تاج مال
 سوائے اسکے اہل ثروت کو کبھی شکین نہیں وہ ایسے افکار و ترددات میں بسر
 کرتے ہیں جو خلاف اخلاق کے ہے۔ اخلاق نکوست شیوہ حق آگاہ ہے۔
 گفتند بنی تھلقہ باخلاق اللہ بہ خوشتر زہمہ صفات اخلاق خوش است۔
 بنیادات پیران بران ست گواہ ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اکثر
 حضرات تمام علوم اخلاقیہ اسلامیہ کو چھوڑ کر تعلیم انگریزی کو مقدم جانتے ہیں
 اور انگریزی تہذیب کو تمدن کے زمانہ کی کلید قرار دیتے ہیں اور اپنے
 سکوت اور عدم توجہ کو حسنِ خلق سمجھتے ہیں۔ اب طریق معاشرت پر عجیب ہے۔
 کیر و نخوت ہے مئے تہذیب۔ اس میں شک نہیں کہ علم انگریزی بھی علم ہے
 اور علم کا جانتا ہر طرح مناسب ہے مگر اپنے تمام علوم کو متروک کر کے صرف
 اس کو پڑھنا اور پڑھنا بہت نامناسب ہے۔ خدا کو علم سے ہم جانتے
 ہیں۔ ہم ہی کو ہم اسی سے مانتے ہیں۔ نئے تعلیم نے پرسکو کہو یا۔ جسے
 دیکھو وہ دنیا کا ہے جو یا۔ یہ اسی تعلیمِ حالیہ کا صلہ ہے اور جانتک دیکھا جاتا

تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محض انگریزی خوان ہیں ادن میں نہ اخلاق — ہے
 نہ رحم ولی نہ حمیت جتنے خیالات شائستہ انسان کے واسطے ضروری ہیں وہ یہ
 بدل جاتے ہیں اور وحشت آجاتی ہے اور مذہب و اخلاق کا تو نام بھی نہیں
 رہتا چھوٹوں کو دیکھئے تو بڑوں کا ادب اور بزرگ خوردوں کا لحاظ نہیں کرتے
 کچھ بزرگوں کا احترام نہیں غیر کیا باپ کو سلام نہیں
 خوب تہذیب نفس شوم ہوئی واہ کیا رونق علوم ہوئی
 جس کو دیکھئے آزادانہ خیالات پر مرتا ہے کرسی و میز لگانا چھری و کانٹے
 کھانا اسکا خیال نہیں کہ ہمارے والدین غریب ہیں ہمارے واسطے یہ امان
 کمان سے لائیں باپ اگر کسی قسم کی حرقت کرتا ہو تو ادن کو اوس سے عار و
 ننگ غرض کہ جب کو دیکھو مطلق الغان جس کی گفتگو سنو ازادانہ بیان نہ اوامر
 پر نظر نہ لو اہی سے حذر تحریر میں بے باکی تقریر میں شوخی وضع و حرکت میں
 بے تمیزی مخدرات کے پردہ میں بے پردگی نشست و برخاست میں ستاحی
 ہر بات میں لاف و گداز انکسار سے قطعی انحراف — ابتدا ہو گئی
 جب اونکی خراب — پر خطا میں کمان امید صواب — اب کمان دین کی وہ
 دلسوزی — اوٹھ گئی ہے عقائد آموزی — انصاف کی نظر سے دیکھا جائے
 تو ابتدائی تعلیم انگریزی سے کوئی فائدہ نہیں ہاں بعد پڑھانے علوم مردہ
 مذہبی کے اگر انگریزی بنظر فائدہ دینی پڑھائی جائے تو مضائقہ نہیں —

قطع نظر اسکے علم شے بہ از جہل شے اور ملازمت سررشتہ انگریزی کے لئے
 دارآمد کیونکہ انگریزوں نے نوکری کے واسطے منڈل کی شق لگا دی ہے گو
 رزق کو اسلئے جہل شائے نے کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں کیا آدمی خدا کی
 نافرمانی کرتا ہے اور سپر بھی وہ کہانے کو دیتا ہے اور نوکری ہمیشہ کے
 واسطے منڈل پاس ہونا کوئی عمدہ نمونہ لیاقت کا نہیں ہے نوکری
 ہمیشہ والے میں ان صفات کا ہونا چاہئے **اول** مستعد و ہوشیار
 دوم حاضر باش و وفادار سوم مطیع و فرمان بردار چہارم باہمت
 و کار گزار پنجم دیانت دار ان صفات کے انسان کو حکام منصف
 دلائق خود تلاش کرتے ہیں اور نوکر رکھتے ہیں اور جلد جلد ترقی پر ترقی
 کرتے ہیں مگر بان وہ حکام جو خود متدین نہیں وہ غیر محتاط ماتحت کو پسند
 کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ ایک جگہ سے تبدیل ہوتے ہیں تو اپنے
 اہل کار مانوس کو بھی اپنے پاس بدل لیتے ہیں اور انکو ذریعہ جلب
 منفعت ناجائز کا گردانتے ہیں اور چونکہ یہ طریق دونوں قسم کے حکام متدین
 اور غیر میں اکثر جاری ہے **اٹھم** ثانی پر ظاہری اعتراض حکومت اعلیٰ
 سے نہیں ہوتا مگر روزمرہ کی کارروائی دونوں قسم کے حکام کی تفریق کر دیتی
 ہے اور کسی کے مافی الضمیر کو مخفی نہیں رکھتے اس واسطے والیان ملک کو
 بہت تعمق کے ساتھ سمجھنا چاہئے کہ دریافت چگونگی حالات اور ادراک

معاملات کے واسطے یہ دو آنکھیں جو اللہ جل شانہ نے ہر نبی نفع کو عنایت فرمائی ہیں گو کافی ہیں مگر ان کے تحت میں بہت سی نظرین تیار ہیں کہ بہ آنکھیں اونکی اعانت سے اپنا کام بخوبی کریں اپنے ممالک کی بحال رہنے کے لئے اہلکار ہوشیار و دیانت دار و نیک سرشت و بلند ہمت و باجمیت جمع کئے جائیں کیونکہ انتظام مملکت اخبار اطراف و اکناف و ذراک صورت حال رعایا پر منحصر ہے اور متحدین جب خود غرض ہوتے ہیں تو وہ ادنیٰ خبروں کو جو اونکے منافی ہیں مخفی کرتے ہیں جس سے ملک میں نظم و اور حاکم اعلیٰ کی بدنامی ہوتی ہے پس حکومت اعلیٰ کو واجب ہے کہ ایسے عمدہ داروں کو جو عمل منصبی میں غفلت کرتے ہیں یا اخبار واجب الاطلاع کو پوشیدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ادنیٰ کو فوراً مغزول و برطرف کرے۔ اسی طرح اشعار کو منرا نہ دنیا باعث خرابی ملک و انتظام ہے۔ اور ادنیٰ کو بڑھانا اور اونکی ترقی مدارج کرنا نمونہ ذوال نعمت ہے اس موقع پر کیا یہ قول نہایت موزون ہے ذوال الدلولۃ یار دتقاع السفلة یعنی جانا دولت کا کمینوں کے مراتب بڑھانے میں ہے اس واسطے امیر کو چاہئے کہ ادنیٰ لوگوں کو ترقی دینے اور صحبت میں داخل کرنے سے احتراز کرے اور بجائے ادنیٰ کے شرفا کی ترقی مراتب و مناصب کرے جس سے ترقی دولت متصور ہے انہیں لوگوں کو حدیث میں بطاۃ النجیر

فرمایا ہے اور شریفون سے سوا ہوا خواہی کے کوئی امر کو رکھنی کما ظہر میں نہیں
 آتا کیونکہ کُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ اَصْلِهِ یعنی ہر چیز ہر بات اپنے اصل کی طرف
 پس کہنہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرے گا اور شریف اپنی اصل کی طرف اور
 شریف علی العموم وہی ہے جو عالی نسب اور عمدہ حسب ہو یا شاہ روم نے
 جب رسول خدا کے حالات استفسار کئے تو پہلا بھی سوال تھا کَيْفَ نَسَبُهُ فَيَكُونُ
 جواب دیا ذو نسب یعنی صاحب نسب ہے اس سے معلوم ہوا کہ حسب و نسب
 اعلیٰ درجہ اور مرتبہ کی چیز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس درخت صحرائی
 کا نام تانیہ ہے اسے اگر اسکو باغین لگاؤ اور آب شیرین کے عوض شیر و شکر سے
 تو تلخ ہی رہے گا اور جو درخت شیرین ہے وہ ہر زمین پر شیرین ہی نہیں لایگا
 اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ جسے کہنہ کے ساتھ نیکی کی اداس نے آخرین ضرور اپنا
 محسوس کے ساتھ بدی کی اور یہی کہنہ کی شناخت ہے۔ ان کل امور پر نظر
 کر کے دایان ملک کو واجب ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے اہل قرابت
 سے جو لائق ہے اسکو وزیر کرین کہ عزیز سے زیادہ ہمدردی کرنے والا
 اور مشکل کے وقت کام آنے والا نہیں نہ ہر چیزیات اور کلیات پر نظر رکھنے
 والا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حق تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ میرے
 بہائی ماردن کو میرا دگاربنا اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ وزارت کے لئے
 اہل قرابت ثابت ہونے سے ہر آئینہ تقرر وزارت میں نہایت احتیاط چاہئے

فرما بار رسول خدا نے مَن وَلِيَّ مِمَّنْ بَعَلَّامَا دَاوَاللّٰهُ بِخَيْرٍ لِّجَعَلَ لَهُ وَزِيْرًا صَالِحًا اَنْ تَسِيْرَ لَكُمْ وَاَنْ تَكُنْ
 اَعْنَآةً یعنی جس میں میرا اللہ رحم فرماتا ہے تو اس کو وزیر بنیک عطا کرتا ہے کہ اگر
 کوئی امر امیر یہول جائے تو وزیر یا دولا دے اور اگر یاد ہو تو اس کی مدد کرے
 اس کے پورے ہونے میں پس اچھے وزیر کا ہونا ضرور ہے کیونکہ مدار انتظام
 ریاست و زادات سے متعلق ہے جتنا بخیر چہرے اپنے کا رہنا میں لکھا ہے
 کہ وزیر میں گیارہ خصلتیں ہونا لوازمات وزارت سے ہیں اول یہ کہ اپنی خدمت
 مفوضہ کے انجام میں سرگرم ہو و دوم بیدار رہے اور قبل از وقت اپنے
 کو تنگ نہ ڈالے سوم جو کام سخت پیش آئے اس کو دلیری اور جواغردی
 کے ساتھ انجام دے چہاں رحم لازم اور عمدہ دارون سے جو بنگ کام بہت
 اہمیت کے ساتھ ظہور میں آئے اس کے مکافات سے اون کے دل بخوش
 کرے پنجم رعیت کے حال سے غافل نہو اور حوادث زمانہ ہمیشہ آمادہ
 رہے ششم کسی کام میں حق سبحانہ تعالیٰ کو نہ بھولے اور قواعد عدالت
 کو نہ چھوڑے اور حق تعالیٰ جس امیر سے ناخوش ہوتا ہے اس کو وزیر باتدبیر
 نہیں دیتا اور جو وزیر صفت راستی سے آراستہ ہوتا ہے وہ پچا مددگار
 امیر کا ہوتا ہے ہفتم حق کی جانب رجوع کرنا یہ خصلت سب خصلتوں پر
 مقدم ہے کیونکہ جو حق پر نگاہ رکھے گا وہ ضرور پہلے اپنے حال کی حفاظت
 کیے گا اور ناشائستہ کاموں سے احتراز کرے گا ششم جس کام کو

شروع کرنا چاہئے اوس کے انجام پر خوب غور کر لے تا آخر میں پشیمانی منہو
 تھم کفایت شعار ہو نا کہ مصلح دولت کے واسطے اس سے عمدہ کوئی
 بات نہیں اور بادشاہ کے راز کو مخفی رکھنا وہم جان تک ہو سکے بندگان خدا
 کے ساتھ احسان کرے یا زوہم حاجت روائی محرومان و امیدواران میں
 سعی بلیغ کرتا رہے تاکہ رئیس اور ریاست بینک نام رہے اور ترقی دولت
 روز افزون ہو اسی طرح ارسطاطالیس نے بادشاہوں کی چار قسمیں بیان
 کی ہیں ایک وہ کہ اپنی ذات اور نیز رعایا کے حق میں سخی ہو دوسری وہ
 کہ اپنی ذات کے واسطے سخی ہو اور رعیت کے حق میں بخیل تیسری وہ کہ
 رعیت کے ساتھ سخی ہو اور اپنی ذات کے واسطے مسک چوتھی وہ کہ اپنی ذات
 اور رعیت دونوں کے حق میں لٹم ہو چنانچہ قسم اول کو تمام حکماء و مفقیدین
 نے بالاتفاق پسند کیا ہے کیونکہ قید احسان سے بڑھ کر کوئی قید نہیں اور
 محل اس کا دل ہے جو بادشاہ تمام اعضا و جوارح کا ہے پس جب سلطان
 دل مقید ایک قاعدہ حسنہ کا ہو تو تمام اعضا و جوارح جو دل کے خدم و حشم
 ہیں پابند ہوں اسی طرح بادشاہ ظاہری کو جس طرف زیادہ میلان ہوتا ہے
 اسی طرف رعایا اور ملازمان کی بھی رعیت ہوتی ہے اور اسی کا چرچہ و
 رواج ملک میں ہو جاتا ہے اور تمام منتظمین ریاست و سیاست کام کرنے
 لگتے ہیں چونکہ حکمانے درجہ اول میں سخاوت کو پسند کیا ہے یہ مقدمہ

سہایت نازک ہے جس میں حق تلفی اہل حقوق کی ہوتی ہے اور اسراف کا گمان کیونکہ جب ہارون رشید کو حکومت ملی تو خلیفہ نے خزانہ کے دروازے کھول دیے اور جو مسلمان مبارکباد کو آیا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا ہارون قبل خلافت عابدون اور زہدون کا ہم نشین رہتا تھا اور سفیان ثوری سے واسطہ برادرانہ دینی رکھتا تھا اور سفیان کو بھی ہارون سے الفت تھی مگر سفیان بچ بچاؤ کی خلافت کی سستی تو ایک قلم ملاقات ترک کر دی اور ہارون انکی ملاقات کا مشتاق تھا ایک خط شوقیہ سفیان کو بائین مضمون تحریر کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ خط ہے بندہ خدا ہارون رشید کی طرف سے طرف سفیان دیتی بہائی اپنے کے اُسے بہائی میرے نے تو جانتا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے بہائی چارہ کو کیا فضیلت دی ہے اور ہر جگہ جیسا رابطہ برادرانہ آپ سے تھا ویسا ہی حکم ہے اور نسبت ارادات جیسی آپ کی خدمت میں رکھتا تھا اب بھی ہے یہ بہاری بوجہ سلطنت کا جو حق تعالیٰ نے میری گردن پر رکھ دیا ہے اس نے ایسا مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا اور میرے دوستوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے دیکھنے اور مبارکباد دینے کو نہ آیا ہو اور میں نے بھی خیر مال کے ادنیٰ پر کھول دیا

ہیں اور ہر ایک کا اقام و اکرام دیا اور آپ نہ آئے اشتیاق مذاقات کا بہت
سے اور خط نہایت شوق میں لکھتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مومن کی ملاقات
محبوبت میں کیا نصیب است جو امید ہے کہ بجز و ملاحظہ اس خط کے جلد آؤ اور
آئندہ کفر اسلام اور خط کو نفاذ میں رکھ کر عبادنا سے ایک شخص کو دیا
کہا کہ کوئی جا اور کو چہ بنی ثور میں یہ خط سفیان ثوری کو دے اور جو کچھ
تو اون سے سنے حرف بحرف یاد رکھنا اور مجھے اگر بیان کرنا عباد کتنا ہے
کہ میں وہاں پہونچا اور مسجد میں گیا دیکھا کہ سفیان بیٹھے ہیں اور ایک جماعت
اور ان کے گرد حلقہ کئے ہے جب نظر سفیان کی میرے اوپر پڑی تو گہرا کر
اور کہا ہو۔ اور کہا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
پھر فرمایا اِنَّكَ تَرَى ظِلِّيْ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ رَافِقٌ فَخَيْرٍ لِّعَيْنَيْكَ مِنْهَا مَا لَكُمْ هُوَ
انسانوں نے اپنے دل سے اس کی شیطانی مردوسے اور پناہ مانگتا ہوں
اس شخص سے اسے اللہ آنے والے سے کہ آئے ہمارے پاس مگر آنے والا
نیرنگیہ اور ان کے اس کلمہ نے میرے دل میں بڑی تاثیر کی اور ہمیں
بہر آیا اور سفیان نماز میں مشغول ہوئے میں نے گوڑے کو
بستے دروازہ پر باندھا اور بہر اندر آیا تو سفیان نماز سے فارغ ہو چکے
تھے مگر میری طرف ادھون نے نگاہ نہ کی اور نہ بیٹھنے کا اشارہ کیا مجھ پر اپنی
ہیبت غالب تھی میں نے خلیفہ کا خط اون کے سامنے رکھ دیا اور بیٹھ گیا

سفیان نے اپنے ہاتھ میں رومال لپیٹا اور خطا دیکھا کہ اوس جماعت میں سے ایک شخص کو دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ ہون خدا سے کہ جو دن میں اوس چیز کو بنے مس کیا ہو ایک ظالم نے جب خطا کا انصاف نہ سہیچے تو کہا کہ اس خطا کی پشت پر لکھو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرتؐ خلیفہٗ وقتؑ یہ اگر دوسرے سے کاغذ پریم لکھیں تو بہتر ہوگا کہ لکھ اس کی پشت پر آریہ کاغذ وجہ ملامت سے ہے تو جزائے خیر پائے اور اگر وجہ حرام سے ہے تو اوس کو عذاب ہو چکا اور دن اس پر اس واسطے لکھا نا ہون کہ جس چیز کو ظالم نے چھوا ہے ہمارے پاس نہ ہے اور ہمارے دین کو خراب نہ کرے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم کیا لکھیں کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہم بنہ مردہ سفیان بن سید کا طرف اوس بندہ کے جو مغرور ہے ساتھ آرزو نہ کے اور نام اوس کا ہارون رشید ہی اور سلب کی گئی ہے اوس سے حلاوت ایمان کی بعد اس کے معلوم ہو چکے کہ میں نے قطع کیا تجھے ملنا اور بیزار ہوا میں تیری دوستی سے اس لئے کہ تو نے آپ اپنے اوپر گواہ کیا مجھ کو اور حاضرین مجلس کو اس مضمون پر کہ لکھا تو نے کہ کہو لے میں نے دروازہ بیت المال کے مسلمانوں کے لئے اور خرچ کیا میں نے مال اداں پر بغیر حق کے اور صرف کیا میں نے غیر مستحق میں اور اکتفا نہ کیا تو نے اس خطا پر کہ کی تو نے بلکہ مجھ کو بھی گواہ کیا کہ میں نے جادہ کہ میں اور یار میرے گواہی دینگے فرداے قیامت کو آگے خدا تعالیٰ کے

اوس چیز پر کہ کی تو نے اسے ہارون رشید صرف کیا تو نے مال مسلمانوں کا بغیر ان کی
 رضا کے آیا راضی تھے تیرے اس فعل سے فقرا و مساکین اور مجاہد بن فی سبیل اللہ
 اور مسافر یا راضی تھے حفاظ اور اہل علم اور یتیم کیوں کہ بیت المال میں ان سب
 کا حق تھا تو کو ان ہمارا اپنی نمود اور نام کے لئے دینے والا کیا ان سب سے
 اجازت چاہی تھی اسے ہارون رشید لپیٹ اپنا دامن اور تیار ہو جواب
 اس سوال کے لئے اور تدبیر کر اس بلا کے لئے کہ او ترے تجھ پر اس وقت
 کہ کڑا کرین تجھ کو آگے حاکم بن جلالہ کے اسے ہارون سلب کی گئی تجھ سے
 خلافت غلام دزدہ کی اور لذت قرآن کی اور ہر شے بنی نیکون کی اور راضی ہوا
 تو اس پر کہ ظالم ہو بلکہ ظالموں کا پیشوا اسے ہارون تخت پر بیٹھا تو اور چادر
 تکبر کی اوڑھی تو نے اور اپنے دروازہ پر پردہ عزت کا کہینچا تو نے مشابہت
 کی سب الامور کے ساتھ ظالم بن کو اپنے دروازہ پر بیٹھا تو نے مالگوں پر
 ظلم کرین اور دامنہ انصافی کی دین آپ چوری کرین اور چورون کے ہاتھ
 کا نین خورشید اب پین اور لوگوں پر حد شراب کی مارین آپ زنا کرین
 اور خلوق پر حد جاری کرین نہیں جانتا ہے تو کہ ان سب کا گناہ تجھ پر ہوگا
 اسے ہارون یاد کر اس ساعت کو کہ پکارنے والا پکارے گا اُحْمَرُ
 وَالَّذِينَ ظَلَمُوا یعنی جمع کرو اور لوگوں کو کہ ظلم کیا اور انہوں نے اسے
 ہارون تیرے ہاتھ اور گردن پر طوق ہوگا اور ظالم گرد تیرے ہونگے

اور تو آگے اور پیشواؤں کا ہوگا اور نیکیاں تیری اور کی ترازو میں ہونگی
 اور تیری ترازو میں بلا اور ظلم پر ظلم ہوگا اور کان رکھ میری نصیحت پر کہ میں نے
 تیری نصیحت میں کچھ چوڑا نہیں اسے ہاروں خدا سے ڈرا اور رعیت کے
 ساتھ رعایت کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی محافظت
 کر اور سرداری کو سنوار کہ ملک دست بدست چلا جاتا ہے اگر اور دن
 پر باقی رہتا تو تجھ تک نہ پہنچتا بعض لوگوں نے ایسا کام کیا کہ آخرت
 میں مفید ہوا اور بعض کو دنیا میں اور بعض نے ایسا کیا کہ اپنے دین و
 دنیا دونوں کو غارت کیا اب تجھ کو چاہئے کہ ہر جگہ خط نہ لکھنا ورنہ جواب
 نہ دیا جائے گا والسلام عباد کتا ہے کہ جب یہ خط تمام ہوا تو بغیر بیٹھے ہوئے
 میرے سامنے پہنکد یا اور مہر نہ کی خط کو میں نے لیا اور سفیان کی گفتگو سے
 میرا دل سر ہو گیا تھا میں نے کوفہ کے بازار میں جا کر باوازل بند کہا کہ
 کوئی ایسا جو مجھے خرید کرے لوگ درہم و دینار لائے میں نے کہا کہ یہ
 میرے کام کے نہیں ایک جتہ پُرانا صوف کا چاہتا ہوں لوگ فوراً غرق
 لائے میں نے لباس خلیفہ کا اوتار ڈالا اور ہتھیا را و نہیں لوگوں کو دیکھتے
 اور ہاروں بر شید کے دروازہ پر پیادہ پا آیا اور خلیفہ نے جب مجھے اس
 میشت سے دیکھا تو ادا ٹھا اور بہر بیٹھ گیا اور اپنے سر اور منہ پر طمانچے مارنے
 لگا اور وایلا شہر و غی اور کہا اَتَفْعَلُ الرَّسُولُ وَخَاكِبُ الْمُرْسِلِ عِیْنِ فَاُده

اور ظلم پر ظلم ہوگا

اور بٹایا قاصد نے اور نا امید رہا بھیجنے والا۔ وہ خط بجنسہ میں نے خلیفہ کی طرف پسید یا خلیفہ نے نامہ کو پڑھنا شروع کیا اور انکھوں سے آنسو نکلنے لگے اتنا رو دیا کہ تمام لباس اوسکا تر ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ بعد اس کے ہمیشہ خط سفیان کا ہار دن کے سامنے رہتا تھا اور بدھر نماز کے پڑھتا اور روتا تھا اور وقت مرگ تک اوس کا یہی معمول رہا۔ پس بادشاہ کے واسطے سخاوت ضرور ہے اور سخاوت میں اہل حقوق کا خیال واجب اور اسراف سے بچنا عین فرض۔ اب ناظرین کو معلوم ہونا چاہئے کہ اگلے عالمون کی یہ سیرت تھی اور اہل اللہ کی یہ حالت و عادت تھی کہ اجراے اوامر و اسناد انو اہی میں کچھ بادشاہوں کا پاس و لحاظ نہ کرتے تھے اور یہ سبب لاطع اور متوکل علی اللہ ہونے کا تھا۔

طمع بند دفتر حکمت بشو طمع بگسل و ہرچہ خواہی بگو
اسی طرح اگلے سلاطین بھی نصیحت بزرگوں کی بگوشش دل سننے تھے اور
ادن کو اعزاز کی نظرون سے دیکھتے تھے اور اسی طرح اوسپر عمل کرتے
تھے حکما کا قول ہے کہ خرابی اور بربادی رعیت کی بسبب بدینتی اور
بد اعمالی والی ملک کے ہوتی ہے اور والی ملک کی خرابی بسبب خرابی
علما کے اور خرابی علما کی بیاعتحاب مال و جاہ کے ہوتی ہے اور
جسپر حرص دنیا غالب ہو اوسکی نصیحت ارذال و ادانی لوگوں کو سبھی اثر

نہیں کرتی چہ جائیکہ بادشاہوں اور بڑوں پر بہر حال اس وقت میں کہ
 زمانہ ایسے بزرگوں اور ناصحوں سے خالی ہے والیان ملک کو چاہئے کہ
 اپنے اعمال کا احتساب روزانہ خود کیا کریں تاکہ آفات ارضی و سماوی سے
 محفوظ رہیں۔ اس زمانہ میں جیسا پردہ غفلت روساء ملک پر پڑا ہے
 شاید دیسا اور اقوام میں نہیں کیونکہ وہ سوائے عیش و عشرت کے
 کسی انتظام ملکی کو خود نہیں دیکھتے اور منتظمان ریاست اولٹا سیدھا جولا
 غور و فکر ان کے ذہن میں آیا کر گزرتے ہیں چنانچہ صریحاً دیکھا اور سنا
 جاتا ہے کہ جب کسی دولت میں ایک معتدیر رقم خلاف موازنہ سالانہ کے
 خرچ ہو جاتی ہے تو اسکی کفایت کی یہ سبیل سوچی جاتی ہے کہ ملازمان کی
 تنخواہوں کو کم کر کے یا عہدوں کو شکست کر کے اسکی مکافات کریں حالانکہ
 یہ تدبیر نہایت کمزور اور مخرب کارسزگار ہے جس سے نہ خزانہ مملو رہو سکتا
 ہے نہ فرضہ ادا ہو سکتا ہے بلکہ ملازمان مخففہ کی دل آزاری اور باقی ماندگان
 کو بیدلی ہوتی ہے کیونکہ خاطر متدد دماغ کو پریشان کرتی ہے اور جب
 دماغ صحیح نہیں کام ہی نہیں ہو سکتا اور جب کار انتظامی اچھی طرح نہوا تو امور سیاست
 و مدن میں فرق آیا گویا قلیل فائدہ کے خیال نے نقصان کثیر پیدا کیا
 اس واسطے والیان ملک خوب سمجھ لیں کہ کفیف کی بنیاد محض منتظمان کی
 خود غرضی ہے تاکہ ملازمان قدیم ملکی و غیر ملکی علیحدہ کئے جائیں اور انکے

عزیز و قریب رفیق و انیس مامور ہوں ورنہ ملازمان قدیم کا تخفیف کرنا کسی طرح عقل مصلحت سنج قبول نہیں کرتی کیونکہ ملازمان قدیم جیسے دفاتر کے کاموں اور رواج و حالات ملکی سے واقف ہونے میں وہ قابلیت اور معلومات ملازم جدید میں آنا بالفعل معلوم ہے بسیار سفر باید تا بختہ شود خاصے میں سیر انقص یہ ہے کہ ہر ریاست میں ملازم کاموں کی ضرورت کے لائق مقرر کئے جائیں۔ ان میں سے چند عہدے تخفیف کئے گئے تو ضرور ان کاموں کی انجام دہی میں جو اس عہدہ سے متعلق تھے ہرج واقع ہوگا اور اگر عہدہ دار خفیفہ کا کام دوسرے عہدہ دار کو دے دیا گیا تو ایک عہدہ دار دو عہدہ دار کا انجام شکل ہوگا کیونکہ انسان ہو یا غیر انسان اپنی قوت سے زیادہ کوئی بار نہیں اٹھا سکتا سوائے اسکے ہر عہدہ کا مذاق حکومت الیحد علیحدہ ہوتا ہے اور بوجہ کثرت کا رخن کے ساتھ ان عہدوں کا کام انجام نہیں پاتا اور کوئی کام اپنے وقت پر نہیں ہوتا اور اہل بندہ سالہا سال مارے پھرتے ہیں اور عہدہ دار محکمہ سے داد نہیں پاتے واقعی یہ ہے کہ ایک عہدہ دار ایک ہی قسم کے کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عہدہ پر دو اہل کاروں کا مساوی انجام مقرر کرنا کام میں خرابی ڈالتا ہے اور جس عہدہ دار میں جس کام کی لیاقت ہو اور جس کا اس میں تجربہ اور ملکہ پایا جائے وہی کام اسکے سپرد کیا جائے کیونکہ مال کا عہدہ دار عدالت کے کام میں خواہ مخواہ عاری

ہوگا کیونکہ مال کے کام میں مصلح ملکی پر نظر رہتی ہے اور عدالت کے واسطے
فقہ و فرائض اور شاستر اور قانون دانی وغیرہ کی ضرورت ہے اگر بفرض
محال ایک انسان میں یہ دونوں صفتیں موجود ہوں تو بھی اسکو دونوں
قسم کے عہدے دینا خلاف مصلحت ہے کہ مالی کام کا تعلق روپیہ سے ہے
اور روپیہ کا تعلق رعیت سے اور روپیہ کا وقت معین پر موجود ہونا
دشواری خصوصاً اس رعیت سے جو سقیم الحال ہو اور حاکم مال تحصیل وصول
میں تنگ طلبی کرتا ہے اگر وقت مقررہ پر روپیہ ادا نہ ہو اور حاکم کو غصہ آیا
اور باختیار عدالت اسکو سزا دیدی تو خلاف مصلحت ملکی کے ہوا اسی طرح
حاکم عدالت جو ضابطہ اور قانون کا پابند اور عامل ہے اسکو خیال کر لو
غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اہل حرفہ میں ایک پیشہ
والا اپنا کام خوبی سے کرتا ہے ویسا دوسرے پیشہ کا نہیں کر سکتا۔
چوتھے۔ ملازم کی تنخواہ کم کرنے سے گویا رعیت کو تباہ کرنا ہے اور
ملازم کو خائن بنانا ہے کیونکہ ہر ملازم کی جیسی تنخواہ ہوتی ہے ویسے ہی
اوسکے اخراجات لازمی اور ضروری ہوتے ہیں اور بوجہ کی مشاہرہ جس
وضع کا وہ عادی ہو گیا ہے اسکو ترک نہیں کر سکتا کہ ترک العادۃ۔
عقائد میں داخل ہے جو ضرور ضرر کرتا ہے انسان کو لہذا انخطا اسکو
سخت مشاق و ناگوار ہوا اور وضع قائم رکھنے اور اخراجات پورا کرنے کی

ضرورت لاحق ہوئی پس ملازم کو سوائے ممنوع طریقہ سے حاصل کرنے کے
 اور کوئی ایسی سبیل باقی نہ رہی کہ احتیاج رفع کرے اس واسطے حکومت
 اعلیٰ ایسے نقائص دفع کرنے اور قرضہ سے سبکدوش ہونے کے لئے
 اس سے عہدہ اور تسخیں کوئی تدبیر نہیں ہے کہ ریاستوں میں چھ لاکھوں
 بیگمہ زمین بنجر بوجہ عدم توجہ افتادہ ہے اس کا چھین و تردد کر اس لئے
 جسکی افزونی آمدنی سے اور ملازمان کی تعداد بڑھ جائے اور قرضہ
 بھی ادا ہو جائے مگر یہ در دس وعیش و عشرت کی ضد کس سے ہو سکتا ہی
 ہر آئینہ حکومت اعلیٰ پر فرض ہے کہ وہ عاملوں پر آبادی کی سخت تاکید
 کرے اور احکام تعمیل کرنے والوں کو صلہ کامتر صد کرے اور ان کو
 ایک تعداد معین کے خرچ کرنے کا مجاز کرے تاکہ وہ نادار آسائین
 لینے کاشتکاروں کے تخم و تقاوی سے مدد کریں دوسرے علاقہ جات
 ہمدوانہ کے کاشتکاروں سے پابھی کاشت کرائیں اراضی بنجر کو اپنی
 حسن تدبیر سے مزروع کرائیں دیہات ویران کو باشندگان غیر علاقہ
 سے آباد کریں ہر ریاست میں لاکھوں روپیہ سالانہ سامان تعیش
 وغیرہ میں جس کا کوئی نتیجہ اور فائدہ دنیا و عقبایں نہیں صرف ہوتا ہے
 جس کا مواخذہ بروز حساب ہو گا اور جس کے بدل و مکافات کی کوئی
 امید اس عالم میں بھی نہیں مگر دیہات ویران اور اراضی بنجر کے آباد

کرنے کے واسطے کسی مقدار روپے پر کہ منظور رہیں، دیجاتی جس کا پورا ہونا
 منافع ایک ہی سال میں ملتا ہے اور چند سال کے بعد تو ایک کا بدلہ برقرار
 حساب نہ ہو یہ بھی بڑھ جائے گا اور جس ریاست میں پورا پورا انتظام اور انشور
 افتادہ کا کیا جائے تو بہر منتظم سمجھ سکتا ہے کہ بہت جلد اوس کی مالگزاری
 ڈیوٹری ہو وونی ہو جائے گی مگر ہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ
 مسئلہ کچھ ایسا باریک اور مشکل نہیں جو رئیس یا منتظم ان کے خیال میں نہ آیا
 ہو اور او کی نظروں نے اس کا پورا اسکیل نہ بنایا ہو اور فائدہ و نقصان
 کا موازنہ کیا ہو اور کاشتکاروں کی امداد کا نتیجہ نہ نکالا ہو مگر یہی ہے کہ
 محض خیال سے انسان مقصود پر فائز نہیں ہوتا تا وقتیکہ وہ خیال نچتہ
 ہو کر ایسا غالب نہ ہو جو عمل پر مجبور کرے کیونکہ خیال کا خاصہ ہے کہ جہاں
 کمال کو پہونچا اور عمل ظہور میں آیا اور وہی خواہش خیال جسکو حقیقی کہتے
 ہیں دوسری جانب بھی کشش مقناطیسی کا اثر پیدا کر دیتی ہے یعنی جب
 حاکم اعلیٰ کو آبادی کی جانب قلبی توجہ ہوگی تب ملازم و رعیت اندک سلسلہ
 جہانی پر ملک کی آبادی میں متوجہ اور مصروف ہو جائیں گے اور اس
 زمانہ میں کوئی صاحب ریاست اپنی ترقی مالی یا ملکی بغیر اس تدبیر کے
 جس کا ذکر ہو چکا نہیں کر سکتا اب وہ وقت نہیں رہا کہ بڑے شمشیر
 ملک وسیع کیا جاتا تھا اس واسطے پر ضرور ہے کہ رعایا سے کاشتکار اور

اہل فہم پر ہر قسم کے مراعات مد نظر رہیں کہ اہل حردہ تجارت کا سبب ہیں اور تجارت باعث آبادی ملک اور کاشتکاروں کی مدد و تحم و تقادی سے کی جائے اور آبپاشی کے ذریعہ بہم پہنچائے جائیں، ممالک اور ظالموں کی تقادی اور جبر سے بچائے جائیں کہ مدار رزق انسانی و حیوانی انہیں کی کارروائی پر منحصر ہے اس واسطے حاکم اعلیٰ پر فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً دورہ کر کے اپنے عمدہ داروں اور رعیت کی نگرانی کرے باشندگان ملک اور کاشتکاروں کو عام اس سے کہ وہ مستغنی ہوں یا نہ ہوں بلا واسطہ کسی ملازم کے حضوری کا موقع دے اور ان سے اس اخلاق و احتلاط سے پیش آئے جو ان کی شان اور حیثیت کے شایان ہو کہ ان کے دلوں پر رعب و رہبت حاکمانہ نہ جھائے اور جو کچھ رطب و یابس جو عرض کرنا ہو دل کہول کے گذارش کر لے اور حاکم بگوش دل شکر ادنیٰ شکایتوں کو ایسی عمدگی سے رفع کرے کہ شاکی اپنی داد اور مراد کو پہونچے اور جس کی شکایت تھی اسے معلوم بھی نہو کیونکہ پہلی مریدہ چشم پوشی ذاب ہے اور مرتبہ ثانی میں تنبیہ اور ثالث میں سزا ایسے مواقع پر حکم سے بہت کام نکلتا ہے اس میں ملازم ہو یا غیر ملازم خطا سے ادلی اگر جرم کی حد تک نہ پہونچی ہو تو ضرور قابل چشم پوشی ہے اور لائق عفو اس کے بعد تھوڑی ہی زمانہ میں مالک اعلیٰ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے

کیسی کیسی ترقیان نمایان حاصل کیں اور کیسا ملک آباد ہوا اور کہاں تک
 اور سکی عدالت اور فیاضی نے شہرہ پایا اس نیک نامی کے حاصل کرنے اور
 نام آور ہونے کے لئے یہ ضرور ہے کہ دن اور رات کے آٹھ پہر ہوتے ہیں
 اور ہر مین سے امیر کو واجب ہے کہ سات پہر عیش و نشاط کرے اور ایک
 پہر ملکی کاموں کو دیکھا کرے رعیت کی بڑی بہلی سنا کرے اور دن کے
 نیک دید کی خبر رکھا کرے ایام سرمایہ میں دورہ کیا کرے کہ بیک کر شہر ہزار
 کار متصور ہے اور جو لاکھوں روپیہ امور دل خوش کن مین صرف کیا جاتا ہے
 اور مین سے اس کا خوش عشر امداد کا شکر رون کے واسطے دیا جاتا ہے
 کہ بے اس ہمت مجموعی کا نام فضائل اور صُن اخلاق ہے اور خدا اس کی
 آٹھ رذائل مین جو انسان کے اخلاق کو خراب کرتے ہیں اور طرز
 معاشرت کو بگاڑتے ہیں۔ اول حسد دوم بغض
 سوم نخس چہارم حرص پنجم کذب ششم
 غضب ہفتم تکبر ہشتم بے حیائی۔ اور فروغ ان کے بے انتہا
 ہیں اور جس طرح علم مین امراض جسمانی کے واسطے علاج مقرر ہیں اور
 اغذیہ و اشیاء موافق مزاج کا ہمیشہ استعمال کرایا جاتا ہے اور مرض
 بادر مین دواے حار دیجاتی ہے اسی طرح امراض روحانی کا بھی علاج
 حکماء روحانی نے قرار دیا ہے جس کا ذکر اپنے اپنے موقع پر مجھ سے

چند فروعات کے آئے گا اور اوپر بھی بعض کا بیان ہو چکا ہے پہلے اسکی
 شرح ضرور ہے کہ وہ کون چیز ہے جو مزاج کے اعتدال سے متجاوز کرتی ہے
 اور سکی تین قسمیں ہیں ایک قوت متمیز دوسری قوت غضب
 تیسری قوت شہوت چنانچہ متمیز جس کو اور اک بھی کہتے ہیں اور
 یہی آلہ ہے نیک و بد کے دریافت کرنے کا اور تعلق اس کا دماغ سے
 ہے۔ اور قوت غضب کو تعلق جگر سے ہے جو پہلو سے راست میں ہے
 جس کا ذکر مفصل آگے آئے گا اور اسی قوت کو قوت سببی کہتے ہیں جس سے
 مراد درندگی ہے جیسے گرگ و شیر وغیرہ میں عادت ہوتی ہے۔ اور
 شہوت عادت بھیجی کا نام ہے یعنی جانور جو نیک و بد سمجھنے کی عقل نہیں
 رکھتے اور استعمال اسکا قلب سے ہے۔ چنانچہ فقہانے عادت بہیمہ کو
 بھی قوت غضبہ میں شامل کیا ہے کہ یہی مزاج کو متغیر کر دیتی ہے فتح الباری
 میں ہے وَعَلَاءَةُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَغْيِيرُ الْفِكْرِ وَالْجَوَازِ
 الْمَغْرِبِطَيْنِ وَغَلِيَّةِ النَّفَاسِ وَسَائِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقَلْبُ تَعَلُّقًا شَغْلُهُ عَنْ اسْتِيفَاءِ النَّظَرِ
 اور شامل کیا ہے فقہانے اور ان کل چیزوں کو جس سے فکر میں تغیر آجاتا
 ہے مثلاً سخت بہوک شدت پیاس غلبہ نوم اور وہ امور جو قلب سے متعلق
 ہیں اور قلب کو پوری فکر کرنے سے پھیر دیتے ہیں اس سے واضح ہو گیا
 کہ قوت شہو یہی مزاج کو متغیر کر دیتی ہے۔ اور ان تینوں چیزوں میں نقصان

پیدا ہونے کے تین سبب ہوتے ہیں۔ افراط۔ تفریط۔ روایات
 کیفیت۔ افراط وہ ہے جو اعتدال سے زیادہ اعلیٰ کی جانب صعود
 کرے۔ اور تفریط وہ ہے جو اسفل یعنی پائین و تحت کی طرف رجوع
 کرے۔ اور روایات کے معنی ہیں (فاسد دزلون و تباہ) اور کیفیت
 کے معنی ہیں (نشہ وستی) پس قوت ممیزہ میں جب افراط و تفریط ہوتی ہو
 تب کیفیت پیدا ہوتا ہے اور کیفیت کا خاصہ ہے کہ انسان کو مست اور بیہوش
 کر دیتا ہے اور بیہوشی میں تمیز باقی نہیں رہتا اور جب تمیز نہ ہو تو اعتدال
 کمان اور وقوع اس کا دو شقون سے خالی نہیں یعنی نظری ہو گا یا عملی۔
 عملی وہ ہے جو منسوب ہو عمل کے ساتھ اور نظری تصور حقایق موجودات
 سے تعلق رکھتا ہے اور خاصہ یہ ہے کہ پہلے تصور ہوتا ہے اور تصور
 کے بعد عمل پس نظری کے واسطے تدقیق یعنی جہان میں ضرر ہے تاکہ حق
 و ناحق نیک و بد زیبا و درشت پر ماہر ہو اور قوت کے موافق عمل کرے
 اور آتش غضب و شہوت کو شربت عقل کے استعمال سے بجائے اور تحمل
 کو کام میں لانے کے مقتضائے زیرکی وجودت اور منشاء شریعت ہے۔
 اور اخلاق نامری میں ہے کہ اگر رذیلیت کا اثر نفس پر معلوم ہو تو بزور
 عقل او سکورفع کرے اور جو اس سے مطلب حاصل نہ تو اوس فضیلت کو
 کام میں لائے جو ضد اوس رذیلیت کی ہو اور نفس کو اوس پر عادی کرے تاکہ

وہ رذیلست رفع ہوا اور فضیلت میں ہمیشہ گفتگو اور تکرار کرنا باعث ازالہ رذیلست ہوتا ہے اور افعال جمیدہ پر قولاً و فعلاً عمل کرنا بمنزلہ علاج غذائی کے ہے۔ اور توجیح و ملامت نفس فکر و عقلاً و عملاً داخل تنقیہ۔ ہے ہر خند کہ امراض قوت ممیزہ کی کتب اخلاق میں بہت لکھے ہیں مگر اون میں سے یہ تین اقسام ضروری ہیں۔ اول حیرت دوم جہل بسیط سوم جہل مرکب چنانچہ حیرت اوسکو کہتے ہیں کہ تعجب کے ساتھ ایک حالت پر رہ جانا اور جہل بسیط وہ ہے جیسے انسان مادر زاد کہ کسی چیز کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں مثلاً رنگ کو اوسکے سامنے رکھو اوسکو چاندی سمجھے اور سونے کو پتیل اور پتیل کو سونا چنانچہ نوع اول افراط میں داخل ہے اور دوم تفریط میں اور سوم رد اورت کیف میں جسکا بیان اوپر ہو چکا۔

علاج حیرت

حیرت اوسوقت پیدا ہوتی ہے جبکہ آدمی قضا یا سے مشکلہ ادلہ کو متعارض دیکھتا ہے مثلاً کسی امر کے وجوب یا جواز و عدم جواز کے دلائل برابر ہیں اوس وقت انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ میں اس امر کو واجب کہوں یا عدم وجوب کا اقرار کروں جائز جانوں یا عدم جواز کو مانوں غرض کہ نفس الامر کو ثابت نہیں کر سکتا اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ اولاً قضا یا سے ادلیہ میں ملکہ ہو۔ اگرے۔ قضا یا سے ادلیہ وہ ہیں کہ عقل اول میں

میں اونکو سمجھ لے کچھ خوض کی ضرورت نہو مثلاً اجتماع نفیضین محال ہے
 اسی طرح ارتفاع نفیضین محال ہے یہ قضا یا ہے اولیہ ہیں اور نفیضین کس کو
 کہتے ہیں (نفیض کل شے رفعہ) یعنی ہر شے کی نفیض اوس کا عدم ہے
 اب ہر شخص جان سکتا ہے کہ عالم میں کوئی شے انسان اور اسکی نفیض لا
 انسان سے خالی نہیں ہے لیکن یہ دونوں ایک شے میں نہ مجتمع ہو سکتی
 ہیں اور نہ اوس سے مرتفع یعنی ایسی کوئی شے عالم میں نہیں نکل سکتی
 کہ جو انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو یا کوئی شے ایسی ہو کہ نہ انسان
 ہو اور نہ لا انسان اسیکانام اجتماع نفیضین ہے اور یہ دونوں محال
 ہیں یعنی ممکن ہی نہیں کہ یہ دونوں وجود میں آسکیں پس جب آدمی
 اس میں ملکہ پیدا کر لے گا تو ضرور اولیہ متعارضہ میں ایک حالت کو صحیح
 اور دوسری کو غلط جان لے گا بعدہ قواعد منطقہ کا تتبع کر کے حق کو باطل
 سے جدا کر سکے گا کیونکہ منطق کی تعریف یہی ہے **اللہ قَانُونِیۃ تَعَصُّمُهَا**
الَّذِہُنْ عَمَّ الْجَخَطَاہُ فِی الْفَرَکِ یعنی منطق ایک آلہ قانونیہ ہے
 اگر اوس کی رعایت کی جائے گی تو وہ ذہن کو فکر میں نطا کرنے سے
 بچائے گا۔

علاج جہل بسیط

یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ تمام معقولات میں عاری ہوتا ہے

ہوتا ہے جس کے واسطے شرط تعلیم ہے اور تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ شرع شریف
 اور عقل لطیف سے کام لے اور دوسرے حیوانات اور اپنے حالات میں
 تامل اور غور کے ساتھ نظر کر کے فضائل انسانی اور حیوانی میں تفریق کرے
 تاکہ اوسکو معلوم ہو کہ انسان اشرف المخلوقات بوجہ علم و ادراک و تمیز کے
 ہو اور نہ جاہل حیوان سے بھی بدتر ہے۔ امام فخر الدین رازی
 تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں تحت آیت کریمہ وَعَلَّمَہٗ اَدْمٰہٗا سَمَیِّہٖا کے لکھتے ہیں ہَلَّا تَعْلَمُوْنَ
 وَالَّذِیْ عَلَّمَہٗ فَلَا تَعْلَمُوْنَ اِنَّہٗ اَظْہَرُ کَمَالِ حِکْمَتِہٖ فِیْ خَلْقِہٖ اَدْمٰہٗا عَلَیْہِ السَّلَامُ اِنَّ اَظْہَرَ عِلْمًا
 لَّوْکَانَ فِیْ اَلْاَہْوَا کَانَ وُجُوْدُ شَیْءٍ اَشْرَفَ مِنْ اَلْعِلْمِ فَکَانَ مِنَ الْاَوَیْبِ اِظْہَارُ فَضْلِہٖ عَلَیْ شَیْءٍ اَلْاَعْلَمِ
 یعنی حق سبحانہ تعالیٰ نے آدم کی خلقت میں اپنی کمال حکمت کو آدم
 علیہ السلام کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ ہم نے اوس کو شرف علم سے دیا ہے
 پس اگر اور کوئی چیز خلقت آدم میں علم سے زیادہ شریف ہوتی تو حق تعالیٰ
 اوس کے ساتھ آدم کے شرف کو ظاہر فرماتا نہ علم کے ساتھ اس سے معلوم
 ہوا کہ آدمی کو جو اور مخلوقات پر شرف ہے وہ علم کے سبب سے اس
 واسطے انسان کو لازم ہے کہ محافل علما اور مجالس فضلاء میں حاضر ہو کر
 کمالات انسانی کو سیکھے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ فرمایا فقیہ ابواللیث نے
 جو شخص عالم کی مجلس میں حاضر ہوا اور کچھ بھی نہ پڑ سکے اور نہ سیکھ سکے تب
 بھی سات طرح کی بزرگی حاصل ہوگی پہلا ثواب سیکھنے والوں کا

فرمایا رسول خدا نے جو شخص چاہے کہ اودن لوگوں کی طرف دیکھے کہ جن کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے تو چاہتے کہ متعلمین یعنی علم کے سیکھنے والوں کو دیکھے جو متعلم عالم کے مکان تک جاتا ہے ہر قدم ایک برس کی عبادت کے برابر لکھا جاتا ہے دوسرے ناہنگام نشست گناہوں سے محفوظ رہتا ہے تیسرے جب علم کے سیکھنے کو نکلتا ہے اللہ کی حرمت اور سپر نازل ہوتی ہے چوتھے اوس حلقہ درس پر جو رحمت نازل ہوتی ہے اوس میں سے بھی حصہ پاتا ہے پانچویں جب تک عالم کی گفتگو سنتا ہے عبادت میں رہتا ہے چھٹے در حالیکہ عالم کی گفتگو نہ سوجھ سکے گا تو علم سے محروم رہنے پر اوسکو رنج ہوگا اور یہی رنج وسیلہ تقرب خدا کا ہوگا ساتویں جب طالب علم دیکھے گا کہ مسلمان عالم کی عزت کرتے ہیں اور فاسق کو ذلیل جانتے ہیں تو دل فسق سے نفرت کریگا۔ اسی علم کے ذریعہ سے موقع و محل پر وہ گفتگو کرنے یا جواب دینے میں عاجز نہ رہے گا اور مثل حیوانات کے زبان بند کئے ہوئے نہ بیٹھا رہے گا فرمایا حضرت مرتضوی علیہ السلام نے لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْعِلْمِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي الْكَلَامِ عَنِ الْجَهْلِ یعنی نہیں ہے بہتری سکوت میں یا وصف علم ہونے کے جیسے کہ نہیں ہے خیریت اہل جہل کے کلام میں۔ اور کم استعداد بھی جو کہ گویا در قیل کو قتل اور دیر کو دبیر پڑ ہے وہ بھی زمرہ جہلان

داخل ہے اور فریبھی کو بھی شرافت باہین اعتبار نہ سمجھے کہ الفربہ خواہ
 خواہ مردے آدمی سے فریبھی چیزے دگر آماس چیزے دیگر است +
 شرافت کا مقتضا ایک وفاداری تو ضرور ہے کہ کسی حالت میں اس سے
 بیوفائی نہیں ہوتی مگر بغیر فضائل انسانی کے چارہ نہیں اور یہی جوہر
 شرافت ہے اگر انسان نظر انصاف سے دیکھے تو جاہل آدمی اپنے
 کو حیوان سے بھی فروتر پائے گا کیونکہ افریش کل مخلوق کی فائدہ سے
 خالی نہیں حیوانات بھی بچے نکالتے ہیں کھاتے ہیں پتے ہیں دن کو
 پھرتے ہیں رات کو سوتے ہیں بخلاف انسان جاہل کے کہ اظہار خواص
 انسانی میں جس سے مراد ادراک و تمیز ہے اس سے بالکل عاجز و قاصر
 ہے اسی طرح جمادات یعنی سنگ و معدنیات وغیرہ پر غور کرنے سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اون میں بھی خواص علیحدہ علیحدہ ہیں مگر انسان جاہل
 اپنے خصائص میں بالکل عاری ہے اور کام دینی و دنیوی بحسن و جوہر
 انجام نہیں دے سکتا۔

و احسامهم قبل الموت موت لاھلما
 اور جسم آدمی قبل موت مر جاتے ہیں
 و ان احوامہم بالعبادیت
 اور ان کے جسمیں جو آدمی کے ساتھ زندہ نہیں مگر وہ ہیں

و ان احوامہم بالعبادیت
 اور ان کے جسمیں جو آدمی کے ساتھ زندہ نہیں مگر وہ ہیں

و ان احوامہم بالعبادیت
 اور ان کے جسمیں جو آدمی کے ساتھ زندہ نہیں مگر وہ ہیں

و ان احوامہم بالعبادیت
 اور ان کے جسمیں جو آدمی کے ساتھ زندہ نہیں مگر وہ ہیں

و ان احوامہم بالعبادیت
 اور ان کے جسمیں جو آدمی کے ساتھ زندہ نہیں مگر وہ ہیں

و ان احوامہم بالعبادیت
 اور ان کے جسمیں جو آدمی کے ساتھ زندہ نہیں مگر وہ ہیں

و ان احوامہم بالعبادیت
 اور ان کے جسمیں جو آدمی کے ساتھ زندہ نہیں مگر وہ ہیں

و ان احوامہم بالعبادیت
 اور ان کے جسمیں جو آدمی کے ساتھ زندہ نہیں مگر وہ ہیں

اوسمین سے نکلنے کی کوشش کرے گا اور نابینا مجبور رہے گا اسی طرح
 بینا وہ ہے جو عقل اور نقل سے کام لے سکتا ہے اور وہی نابینا کو بھی چاہ
 سے نکال سکتا ہے کتاب اعجاز انشباب میں جناب رسالت مآب سے
 حق تعالیٰ نے حکم کیا قُلْ مَا بَرَّ زَدْنِي حَلَمًا یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کہ اے رب میرے زیادہ کر میرا علم۔ اور امام فخر الدین رازمی تفسیر کبیر میں
 فرماتے ہیں وَفِيهِ اَوَّلُ دَلِيلٍ عَلَى نَفَاسَةِ الْعِلْمِ وَتَعْلُومِ مَا تَبَيَّنَ وَفِيهِ
 حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى اَيَاكَ حَيْثُ اَمَرْتُ بِاَلَا زِدْ يَا ذِمِّنْهُ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِ یعنی
 اس آیت میں دلیل اول ہے علم کے نفیس ہونے اور اوسکے مرتبہ کے
 بلند ہونے پر اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک علم کے محبوب ہونے پر کیونکہ
 اپنے بنی علیہ السلام کو حکم کیا کہ علم کی زیادتی سے مانگو نہ اور کسی چیز کی اور
 حدیث میں آیا ہے اَلنَّاسُ مَرَجَلَانِ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ وَسَاوِلُ النَّاسِ هَجْعٌ كَخَيْزَرٍ
 یعنی انسان میں دو فرقے ہیں ایک دانشور دوسرے طلب کرنے
 والے دانش کے اور تمام آدمی مگس یعنی مکھی ہیں کہ نہیں بہتری اون میں
 اور علم کے مطلب و مقصود پر بھی کوشش کرنا داخل علم و عمل ہے۔

علاج جبل مرکب

اس کا علاج بہت سخت و دشوار ہے جس طرح اطبا سے بدن علاج بعض
 امراض غیثہ اور مرتنہ میں عاجز ہیں اسی طرح حکما سے نفوس بھی اس مرض میں

جران مہین -

آنکس کہ بداند و نداند کہ نداند	اسپ طلب خوشی بہ افلاک جہاند
آنکس کہ بداند و بداند کہ بداند	اینم خرک لنگ بمنزل پساند
آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند	در جبل مرکب ابدالد ہر بماند

چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کو رما درزا د اور ابرص کے علاج میں عاجز نہیں ہوں لیکن احمق کے علاج میں عاجز ہوں۔ اسی واسطے حکمائے کماستہ کہ احمق کی صحبت سے سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور آخر میں بے لطفی ہو جاتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ احمق آدمی کوئی ایسا کام کرے جس میں بُرائی ہو اور وہ سچائے اس کے علاج کے واسطے علم ریاضی نہایت مفید ہے اور اس کے ساتھ شغل رکھنا بہت نافع ہے کیونکہ اس سوچ و باطل میں بخوبی امتیاز ہوتا ہے اور وہم کو مجال مداخلت نہیں ہوتی جیسے ہندسہ و حساب وغیرہ اگر اسکے قاعدہ کے موافق کوئی سوال کرے کہ پانچ اور پانچ کے ہوسے تو لامحالہ اس کا جواب دینا ہو گا تو باگیارہ کوئی نہ کہے گا اسی واسطے علم ریاضی سے انسان کو پوری طمانیت ہو جاتی ہے اور اپنے نقص سمجھ پر ماہر ہو جاتا ہے اور استوداد کتساب فضائل کی اوسمین پیدا ہو جاتی ہے اور معرض خطر سے نکل جاتا ہے سوائے اسکے چار

چیزیں اور بہن جو زیادہ خوف میں اپنے شہوت۔ بطالت۔
 حسد۔ حزن۔ علاج شہوت مختصر طور پر یہ ہے کہ شہوت مآکولات و
 مشروبات سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اسکی بنیاد اور خلقت فروماگی یعنی
 رذالت ہے اور اسی سے خواری و بے عزتی ہوتی ہے ادس سے طبیعت
 کو باز رکھے اور خوب سمجھ لے کہ بھی حشمت و جلال میں فرق لاتی ہے یہی
 عہدی کہ الی ہے عقل و دانش کو سُست کرتی ہے بلادلت و کند ذہنی
 کو بڑھاتی ہے حضرت رسول مقبول علیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ
 تمام امراض نفسانی و جسمانی شکم پُری سے پیدا ہونے ہیں۔ اور دوسری
 جگہ فرمایا ہے کہ کلید دنیا کی شکم پُری ہے اور کلید آخرت کی گرسنگی۔ اور سچے ابن معاذ
 نے فرمایا ہے کہ زیادہ پیٹ بہرنے سے گوشت بڑھتا ہے اور شہوت باعث گناہ
 اور کثرت گناہ سبب سختی قلب و سختی قلب اخل رذالت ہو جاتا ہے کہ جب حکماء
 کہا ہے کہ جب غذا عمدہ میں تحلیل ہوتی ہے تب ادس سے خون پیدا ہوتا
 ہے اور خون سب اعضا میں تقسیم ہوتا ہے اور خلاصہ خون کا رطوبت ہے
 اوسکو طبیعت لیکر شل شبنم کے اعضا پر پڑکتی ہے اور اسی رطوبت سے
 منی بنتی ہے اور بعض حکما کا قول ہے کہ ایک ہزار لقمہ کھانے سے ایک
 قطرہ منی کا پیدا ہوتا ہے اور منی جملہ اعضا کا ذخیرہ ہے ادس کو جتنا بچ
 کیا جائے گا اسی قدر نشو و نما میں کمی ہوگی اور دماغ میں ضعف آئے گا

حکیم افلاطون کی یہ نقل مشہور ہے کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ زوجہ سے قربت کی جس سے حمل قرار پایا اور مدت معین کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی اور جب اوسمیں چلنے پھرنے کی طاقت آئی اور کچھ باتیں کرنے لگے تب مائیکہ تعلیم کے موافق باپ سے یہ درخواست کی کہ میرے ساتھ کھیلنے کو ایک بھائی کا ہونا چاہئے اس پر حکیم نے ناخوش ہو کر جواب دیا کہ اسے کچھ بات ایک تیرے ہونے سے میری قوت میں تھوڑا سا کمی ہو گئی اگر ایک بھائی اور ہو تو میں بالکل بیکار ہو جاؤں۔ امام حجۃ الاسلام ابو حامد غزالی علیہ السلام نے اس شہوت کی تشبیہ عامل ظالم سے دی ہے کہ اگر بادشاہ اوسکو مطلق العنان کر دے تو سارا مال رعایا کا لوٹ لے لے اور سب اپنے وطن میں لے آئے اس کے وقت غلبہ شہوت عقل کو کام میں لائے اور موافق عدل کے اعتدال سے نکل دے کیونکہ لذت مباشرت جو ایک عورت سے ہے وہی بعینہ اپنی اصلی خاصہ کی رو سے دوسری عورت کے ساتھ بھی ہے اور زیادہ شکم پڑی زیادہ عورت کی خواہش پیدا کرتی ہے اسی طرح گرسنگی رفع کرنے کے لئے ایک قسم کا کھانا کافی ہے اور اس صفت میں کل اطعمہ مساوی ہیں پس اکل و شرب کا استعمال بقدر حاجت چاہئے۔

خوردن برائے زیستن و ذکر کردنت	تو متفقہ کہ زیستن از بہر خوردنت

یہی شہوت و رغبت دلاتی ہے تاہل اور نکاح کی فتح الباری میں جو ان شاء اللہ تعالیٰ
 اَیْمَةُ دُنْيَاہُمْ اَیْمَةُ اٰخِرَتِہُمْ اَیْمَةُ اَقْوٰی اَیْمَةُ اَوْصَفَ اَیْمَةُ اَعْلٰی یعنی خواہش نکاح تابع ہے خواہش
 اکل و شرب کی اسکی قوت سے وہ قوی ہو جاتی ہے اس کے ضعف سے
 وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور نکاح سے مقصود اصلی اعفاف نفس اور تکثر
 نسل ہے لذت حاصل کرنا چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ نکاح کرو اور
 عورتوں سے جو شوہر کو درست رکھیں اور بچے زیادہ جنمیں تاکہ میں بروز
 قیامت اسکا جزا کروں کہ میری امت اور امتوں سے زیادہ ہے اور فرزند
 کا ہونا خیر و برکت میں داخل ہے اور خیر بھی وہ جو منقطع نہیں ہوتی کیونکہ
 فرزند بعد موت والدین والدین کے حق میں دعا کیا کرتا ہے اور اسکا
 ثواب والدین کو پہنچتا ہے پس انسان کو چاہئے کہ خطوط نفسانی سے
 بالکل مبرا رہے اور حضرت آدم بنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت
 ادا کرتا رہے ہمارے نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ نے شہوت کو اسی کام کے لئے
 پیدا کیا ہے بلکہ اس سے منشاء عزا سمہ بھی ہے کہ نکاح کی رغبت ہو تاکہ
 اولاد صالح پیدا ہو کہ باعث ترقی اسلام ہے اور آفرینش خلق کی بعض دین
 کے واسطے ہے فرمایا اللہ تعالیٰ عز اسمہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا
 لِعِبَادَتِیْ وَنَافِعِہُمْ نِیَّۃً بَیِّنَۃً اِیْنِیْ بَیِّنَۃً اِیْنِیْ بَیِّنَۃً اِیْنِیْ بَیِّنَۃً اِیْنِیْ بَیِّنَۃً اِیْنِیْ
 کہ میں میری اور عورتوں میں بہترین اور عمدہ وہ عورت ہے کہ عقل کے

حکم پر عمل کرے اور ہر حال میں دیانت اور عفت و حیا کو نہ چھوڑے اور
 رخصتے شوہر کو بعد ادا سے فریضہ مقدم سمجھے اور عقیقہ عورت سے نکاح
 نکوے کے خلاف مقصود ہے اور شناخت عقیقہ کی اکثر یہ ہے کہ جس قبیلہ
 میں عورات عقیقہ منوں اور س خاندان کی باکرہ سے نکاح کرے محدث
 دہلوی شیخ عبدالحق نے اشعۃ اللمعات میں فرمایا ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَلَيْهِ السَّلَامُ تَزَوُّجُ الْوَدُوْغِ وَنِكَاحُ كَنِيْدِ زَيْنٍ وَدُوسْتٍ دَارِنْدَه شُوْهَرَاوَالُوْدُوْ
 زانیدہ را و این دو صفت از خویشان آدمی تو ان دریافت زیرا کہ غالب
 آنست کہ طبایع اقارب بیکدیگر سداست میکنند و در عادت و خوے
 شریک یکدیگر می باشند۔ اور اگر نیت یعنی جو عورت مرد کے پاس رہی ہو
 اور وہ آزاد و بیوہ ہو تو وہ بھی بمقابل کنیز کے یعنی لونڈی سے بہتر
 ہے کیونکہ رسول خدا نے حرایر کے نکاح پر ترغیب فرمائی ہے۔ محدث
 عسقلانی نے بخاری کی شرح میں حدیث نسائے قریش کے تحت میں لکھا ہے
 وَفِي الْحَدِيثِ الْمَحْتَمَلِ عَلَى نِكَاحِ الْأَشْرَافِ یعنی اس حدیث میں ترغیب
 ہے کہ نکاح اشراف عورتوں سے کر د اور پھر فرماتے ہیں وَتُؤْخَذُ مِنْهُ
 احْتِبَارًا الْكُفَاءُ فِي النَّسَبِ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نسب
 کے واسطے اکفاء کا اعتبار ضروری ہے اور جناب مرتضوی علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ عورت باکرہ سے نکاح کرو گو بد شکل ہو اور گندم یعنی گہون

کہا و اگر چہ گران ہو اور شہر میں رہو گو تکلیف ہو۔ اور ابن ماجہ نے بیان کیا
 ہے کہ فرمایا رسول مقبول نے کہ نکاح کرو عورات باکرہ سے اس واسطے کہ
 منہ ان کے زیادہ شیرین ہیں اور رحم ان کے زیادہ حمل رکھنے والے ہیں۔ اور
 چونکہ عورتیں ناقص العقل ہیں اور غینین و جبہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے
 جس سے احتیاط ضرور ہے اول نسب کہ سبب عجب ہے دوم جمال
 کہ یہ بُری بلا ہے اور اس سے بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں اور وہ
 ماکولات اور شہوات و لباسات عمدہ کی خواستگار رہتی ہے جو اسراف
 میں داخل ہے سو ہم خاندان ذمیقہ و رکی لڑکی کہ محتاج شوہر کو حقارت
 کی نگاہ سے دیکھتی ہے کیونکہ اس کی فرمائش بوجہ کم استطاعتی کے
 ادا نہیں ہو سکتی اسکا علاج یہ ہے کہ ایسی عورت کو ادن امور کا عادی
 کرے جو فضائل میں داخل ہیں اور رذالت کے معائب سمجھاے رسول خدا
 نے فرمایا ہے میں مخلوق وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کو نیک بائین بتاتے
 رہو اور ادن کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ اور ہمیشہ ادن کے ساتھ نرمی
 اور ملایمت کرتے رہو کیونکہ سختی باعثِ وحشت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے
 ایک باب المدارۃ مع النساء، مقرر کیا ہے اس میں حدیث نقل کی ہے کہ عورتوں
 کے ساتھ نرمی کرو اور ہر کام اس کے مشورہ سے کرو کہ اس سے محبت زیادہ
 ہوتی ہے اور مردمان بیگانہ سے پردہ کراؤ تاکہ غیر کی نگاہ سے محفوظ رہے

ایک روز کو چشم حضرت کے دولت خانہ مبارک میں چلا آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری عورتیں جو وہاں بیویوں و کنیتوں میں تھیں اور کہا کہ یہ اندھا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اندھا ہے تو تم سب کو اندھی نہیں ہو دیکھنا اور دکھانا دونوں برابر ہے اور آفت سے خالی نہیں۔ اور زوجہ نے عزیز واقارب کے ساتھ طریقہ لطف و کرم و مواصلت کو ترک نہ کیا ہے اور اسکو خفیف امور میں سرزنش کر کے آزر دہ نکرسے اور جو راز کی بات ہو عورت پر ظاہر نکرسے اور مقدار مال کو اس سے مخفی رکھے تاکہ بوجہ نقصان عقل یا خرابی و فساد نہ ہو اور عورت کو اجتماع حکایت مردوں اور ایسی عورتوں سے جو بے باک ہوں منع کرے خصوصاً اون عورات پر انہ سال سے جو اطفال ناقص میں متم یا بدنام ہو چکی ہوں ع قبحہ چون پیر شوہر پیشہ کنندہ دلالی اور جو عورت خوندہ ہو اسکو قصص اور شہوئی وغیرہ پڑھنے سے باز رکھے کہ اس سے طبیعت میں انحراف پیدا ہوتا ہے جو خلاف عفت کے ہے اور عورت میں پانچ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے اول پارسائی اور پردہ بین رہنا اور بغیر اجازت شوہر کے کہیں نہ جانا اور عورات ہمسا یہ سے بلا ضرورت نہ ملنا و و م جو کام اپنے ہاتھ سے ہو سکے اس میں دوسرے سے مدد کا خواہاں نہ ہو سوم شوہر سے ہمیشہ ڈرنا اور اسکو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چہارم شوہر کی اطاعت کرنا اور ایسی نامزدار

بابتین شوہر سے نہ کرنا جس کا نتیجہ رنج ہو پیچم دشواری اور سختی اور تکلیف کے
 وقت صلاحیت اور خوش مزاجی سے شوہر کے ساتھ پیش آنا تاکہ شوہر
 کی بیدلی اور رنج رفع ہو۔ اور حکما کا قول ہے کہ عورات نیک وہ ہیں جو
 شوہر سے یہ محبت و شوق پیش آئیں اور مثل لونڈیوں کے خدمت و قناعت
 کریں اور شوہر کے قرا بتدارون کا پاس اور مروت کریں اور شوہر کے
 دوستوں کی مدد اور اذیت کرین۔ اور بد عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی
 اطاعت نہ کریں اور دشمنان شوہر کے سامنے شوہر یا خوش نشان شوہر کی
 خدمت کریں اور مثل چوروں کے مال شوہر میں طمع اور خیانت کو راہ دین
 اور جو ایسا انسان کسی عورت ناشائستہ سے مبتلا ہو جائے جسکو حق تعالیٰ
 نے ناشزہ فرمایا ہے اور سکا وہی علاج کرے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَاللّٰهُ لِي تَخَافُوْنَ نَشْوَاهُمْ فَعَطَوْهُنَّ وَاَهْمُوْهُنَّ فِي الْمَفَاجِعِ وَاَضْحَكُوْهُنَّ
 فَاِنْ اَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوْ عَلِيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بَصِيْرًا
 اور جن کی بد خوئی کا تلمو ڈر ہو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کر دسوں نے میں اور
 مارو پھر اگر تمہارے حکم میں آدمین تو مت تلاش کرو اور ان پر راہ الزام کی
 بیشک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ نشور کہتے ہیں ارتقاع کو ناشزہ وہ
 عورت ہے جو خاوند پر مرتفع ہو خاوند کے تارک ہو اسکے ساتھ بد خوئی
 کرے ایسی عورت کا علاج اللہ تعالیٰ نے تین طرح فرمایا ہے اول

نضاج کرے اور شوہر کی نافرمانی کرنے کے عذابوں کو سنا دے کہ فرمایا
رسول خدا نے جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے علیحدہ سوئے تو فرشتے
اوس پر لعنت کرتے ہیں اور اسی طرح شوہر کے مراتب سمجھائے اگر وہ اس سے
متاثر نہ ہوا اور نصیحت کو قبول نہ کرے تو دوسرا علاج یہ ہے کہ اوس سے
جدالی اختیار کرے لفظ ہجر کی مراد میں قدامت کا اختلاف ہے ابن عباس
نے فرمایا ہے کہ ہجر یہ ہے کہ عورت سے جماع ٹکرے ایک بستر پر سوئے
مگر بیٹھ پیس کر ضحاک اور عکرمہ نے انشاء زیادہ کیا ہے کہ بات کرنی
چھوڑ دی مجاہد اور ابراہیم اور محمد بن کعب نے کہا کہ ہم بستی ترک
کر دے مگر رہے ایک ہی مکان میں بعض الفاظ بعض احادیث کے
اسکے موید ہیں وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ أَلْبِيتَ یعنی عورت سے جدالی
نہ کی جائے مگر گھر کے اندر اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ جو امر عورت پر
زیادہ شاق ہو وہ اختیار کیا جائے پس جن کے نزدیک عورت
یکے بستر پر رہنا اور اوس سے مخاطب نہونا عورت پر زیادہ شاق ہو
اور انہوں نے داعجہ دین سے یہی مراد لی ہو اور جن کے نزدیک عورت
سے علیحدہ ہو کر دوسرے گھر میں رہنا عورت پر زیادہ شاق ہے اور انہوں
نے داعجہ دین سے یہی مطلب لیا ہے امام عسقلانی فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا
ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ فَمَا كَانَ الْهَجْرَانِ فِي الْبُيُوتِ أَشَدُّ عَنْ الْهَجْرَانِ

ثُمَّ غَيَّرَهَا وَبِالْعَكْسِ بَلَّ الْعَالِبُ فِي غَيْرِ الْبَيُوتِ أَلَمْ لِلنَّفْسِ خُصُوصًا
 النِّسَاءُ لِيُضَعِفَ نَفْسُ سَهْوِ بَيْتِ اِسْ اِگر کوئی شخص عورت سے جدائی
 کرنے میں سفر کو اختیار کرے اس خیال سے کہ یہ زیادہ اوس پر شاق ہوگا
 تو یہ بھی واسطہ نہیں کے تحت میں داخل ہے گویا ہریت سے تَرْكُ الدُّخُولِ عَلَيْهِمْ
 وَالْاِقَامَةِ عِنْدَهُمْ سمجھا جاتا ہے اور بعض نے اہجر وہن کے یہ معنی لئے ہیں
 کہ ہجر بضم ہا سے مشتق ہے اور اوسکے معنی کلام قبیح کے ہیں لیسنا اُغْلَطَ
 اَلْهَنَ فِي الْقَوْلِ یعنی اگر وہ نصیحت قبول نہ کریں تو اودن سے سخت کلامی کرو
 اور بعض نے کہا ہے کہ اہجر وہن مشتق ہے ہجر سے وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُشَدُّ بِالْعَبْرِ
 یعنی ہجر اوس سئی کو کہتے ہیں جس سے شتر یعنی اونٹ باندھا جاتا ہے
 پس معنی یہ ہوئے اُتَقَوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْرِفُوهُنَّ بِت۔ یعنی اگر
 نصیحت نہ مانیں تو اودن کو گہروں میں بند کر کے مارو طبری یہی معنی لیتے
 ہیں اور اس حالت میں یہ دو ہی سنگین ناشرہ کے علاج کی ہیں تیسرا
 علاج یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا علاج اثر نہ کرے تو اودن کو مارو اور یہ آخری
 علاج ہے لیکن احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ سخت نہ مارو جس سے
 ہڈی ٹوٹ جائے یا زیادہ چوٹ آئے پھر عاقل کو چاہئے کہ نا اہل عورت
 کے فتنہ سے بچے کیونکہ عورات نالایق کا فتنہ بہت سخت ہے فرمایا رسول خدا
 نَإِنَّ الْفِتْنَةَ بِالنِّسَاءِ أَشَدُّ مِنْ الْفِتْنَةِ بِغَيْرِهِنَّ۔ یعنی عورتوں کا فتنہ

بہت سخت ہے دوسرے فتنوں سے اور بعض حکماء نے کہا ہے کہ عورتیں
سراپا شر ہیں اور زیادہ شر یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ مبتلا ہو کیونکہ یہ ناقص
والدین ہیں مرد کو ان کا مون مین مصروف کرتی ہیں جن مین دین اور عقل
کا نقصان ہو مثلاً دین کے کاموں سے پیہر نا اور دنیا کے کاموں میں لگانا
اور یہ اشد فساد ہے وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ النِّسَاءُ شَرُّ كُلِّ شَيْءٍ وَأَشَرُّ مَا فِيهِنَّ
عَدَمُ الْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُنَّ وَمَعَ أَهْمَانَا قِصَّةُ الْعُقْلِ وَالَّذِينَ يَحْمِلُ الْوِجِلَ عَلَى تَعَاظِي مَا
نَقَصَ الْعُقْلُ وَالَّذِينَ كَسَفَلِهِ عَنْ حَلِّبِ أُمُورِ الدِّينِ فَحَمَلُوا عَلَى التَّهَالُكِ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ أَفْسَسَ
فتح الباری شرح کا شر بھی ایسی عورات کے حال میں ہے۔

زن بد در سراے مرد نکو ہمدین عالم است دورخ اور
اور حالت حیض میں طلاق حرام ہے اور اگر بعد پاک ہونے کے مقاربت
کی تو بھی حرام ہے اور بعد طلاق دینے کے عورت مطلقہ کو کچھ تحفہ کے
طور پر دینا چاہئے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور سبب طلاق کو کسی سے
بیان نہ کرے کہ مسلمان پر افشا و راز حرام ہے۔ اور جب انسان بحکم شرع
شریف دوسرے عقد کرے کہ شریعت نے چار تک جائز رکھے ہیں اس سے
عورت کو بیاعت کم عقلی رشک ضرر ہوتا ہے اور رشک سبب فساد ہے
اس صورت میں انسان مواسات کا خیال مساوی رکھی اور مساوی سے
یہ مراد ہے کہ ایک رات کو ایک کے پاس رہے اور دوسری مین دوسرے

کے پاس مگر مباشرت اور میلان قلب کا برابر ہونا امر اختیار کرنا
 پر نہیں کیونکہ یہ قلب سے متعلق ہے جس پر خدا قادر ہے نہ انسان
 اور جو شخص متعدد ازدواج رکھتا ہے اور سفر میں کسی زوجہ کو ساتھ
 لے جانا چاہئے تو لازم ہے کہ قرعہ اندازی کرے اور
 جس کے نام قرعہ آئے اس کو ساتھ لے جائے ورنہ مصلحت
 سفر پر نظر کر کے جس کو مناسب اور لایق انجام کار سفر کے مناسب سمجھے بلا
 رعایت ساتھ لے جائے۔ اور حکماء عرب کہتے ہیں کہ پانچ قسم کی عورتوں سے
 اجتناب کرنا چاہئے یعنی خاتہ منانہ۔ اناۃ۔ کیتھ انفکار خضرۃ۔ اللہ من حنانہ وہ ہے
 جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو اور شوہر حال کے مال پر پرورش
 کرے۔ اور منانہ وہ ہے کہ پہلے سے اس کو متول ہو اور اپنے مال کا احسان
 شوہر پر رکھے اور اناۃ وہ ہے کہ پہلے شوہر کو شوہر حال پر تفوق دے
 اور ہمیشہ اس کی شکایت اور واویلا کرتی رہے اور کیتھ انفکار وہ ہے
 جو صاحب عفت نہ ہو اور غیبت شوہر میں اپنی بُر دانی کا دلغ شوہر پر رکھے
 اور خضرۃ الدن او اس عورت جمیل کو کہتے ہیں جو بد اصل ہو جس کی نسبت
 حدیث میں آیا ہے کہ نگاہ رکھو اپنے کو اس عورت با جمال سے جو
 بد اصل ہو کیونکہ جو چیز گوبرا در کرکٹ کو ڈے سے پیدا ہوتی ہے
 اس میں نیک اثر نہیں ہوتا اور فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے

اَکْرَجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى الشَّيْءِ یعنی مرد کو عورت پر ہمیشہ غالب رہنا چاہیئے۔ اور
 اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ عَیَّدَ الرَّجُلَ لَوَجَعِهَا
 یعنی بدبخت ہے غلام زوجہ کا کیونکہ زوجہ کو چاہیئے کہ شوہر کی لونڈی ہو کہ
 رہے چنانچہ بعض کتب فقہ میں دیکھا ہے کہ جنہور نبویؐ نے حضرت فاطمہ زہراؑ
 صلوٰۃ اللہ کا نکاح کیا تو وقت رخصت کیا رہ نصیحتیں فرمادیں کہ جب علیؑ کے
 گھر پہنچنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اندر قدم رکھنا دو مہر جب صحن
 مکان میں داخل ہونا کسی لکڑی خواہ تختہ چوبلی پر بیٹھنا اور کھیلین بھی ہوں
 سر پر ڈالنا سووم اپنے دونوں پانوں دھو کر اس بانی کو ہر ہا رنگوشہ
 مکان میں چڑھ کر ادینا چہارم ہمیشہ دُپٹے ہوئے نازمی کپڑے پہنے رہنا
 پنج ہمیشہ سردہ دونوں آنکھوں میں لگانا ششم بغیر تیل کے سر اور
 بدن نہ دھونا اور جب علی تیری طرف دیکھے تو اپنی نگاہ نیچی کر لینا ہفتم مثل
 کنیزک زر خرید کے اطاعت کرنا ہشتم ہمیشہ عطر ملنا نہم جب علی اسے
 کلام کرنا مسکرا کر خدہ روئی سے دسم سات روز تک کوئی تلخ اور ترش
 چیر مثل سرکہ وغیرہ کے نہ کھانا یا زوہم سات شبانہ روز ایک جگہ رہنا
 جو عورت نفل مستطور پر عمل کرے وہ اپنے شوہر کے نزدیک محبوب تر
 ہو اور کتب فقہ میں ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ اپنی زوجہ کو اس کے
 والدین کے گھر بٹانے دے اور جو وہ آئیں تو اون سے نہ ملنے دے

مگر ہاں مہینہ دو مہینہ یا سال میں ایک دو دفعہ جانے اور آنے کی نگاہ گاہ
 اور دوسرے اہل قرابت محرم کے ہاں بھی جانے اور آنے کی نگاہ گاہ
 اجازت دے اور کثرت ملاقات لینے روزمرہ ملتے ملتے ہو چکے
 نکاح کے مواعلات اور عورات کے ضروری حالات تحریر ہو چکے مگر ایک
 امر جو عورتوں سے متعلق ہے اس کا بھی بیان مناسب ہے جو اکثر
 عوام میں شایع اور بعض خواص میں بھی جاری ہے یعنی عورتوں کو
 مشکوٰۃ سمجھنا اور انہیں بدقالی ماننا یہ امر تو ظاہر ہے کہ اسلام نے
 تطہیر اور تشاؤم یعنی شگون اور بدقالی کو منہدم کر دیا جاہلیہ عرب میں یہ
 امور جاری تھے رسول خدا نے عموماً فرمایا لا تحذروا ولا تاتوا شگون و
 بدقالی اور بیماری کا لگ جانا کوئی چیز نہیں پس اسکی برائی ظاہر کرنا کچھ ضرور
 نہیں ہاں یہ دیکھنا چاہیے جسپر اکثر عوام اور بعض خواص کا خیال ہے کہ
 شرع نے تین چیزوں میں بدشگونی اور نحوست کو لیا ہے۔ عورت۔
 گھوڑا۔ مکان۔ اور بعض جاہل بھی بظاہر اس خیال کے مؤید ہیں چنانچہ
 حضرت ابن عمر سے مروی ہے اِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَادِرِ
 یعنی بدشگونی تین چیزوں میں ہے گھوڑے میں عورت میں گھرمین اسی
 حدیث سے لوگوں کا خیال ہے کہ شرع نے بھی ان تین چیزوں میں
 بدشگونی قائم کی ہے اس کا یہ حال ہے کہ بعض ائمہ دین نے اس کا

یہ جواب دیا ہے کہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ لَا شَوْفَر فِي الْمَرْأَةِ وَالْذَّارِ
وَالْأَنْثَى یعنی نہیں ہے بدشگونگی عورت اور گہر اور گھوڑہ میں پس یہ حدیث
معارض ہے حدیث مذکور کی اور قاعدہ مسلمہ ہے إِذَا تَعَارَضَا اشْقَا قَطًّا
جب دو امر معارض ہوں گے دونوں اپنے مرتبہ سے گر جائیں گے لیکن
یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ حدیث ترمذی کی ضعیف ہے اور حدیث مذکور
قوی ہے اور ضعیف قوی کی معارض نہیں ہو سکتی پس حدیث اول ہی
قابل سند ہے نہ دوسری اور حضرت عائشہ نے اس کا جواب یہ دیا ہو کہ
ابن عمر کو تمام و کمال حدیث یاد نہیں رہی اول کے الفاظ بھول گئے وہ
پس وقت رسول خدا کے پاس آئے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ قَاتِلُ اللَّهِ
أَلَيْهُودَ يَقُولُونَ الشَّؤْمُ فِي ثَلَاثَةِ الْفَرَسِ وَالْذَّارِ وَالْمَرْأَةِ یعنی قتل
کئے اللہ یہود کو کہ وہ کہتے ہیں بدشگونگی ہے گھوڑہ اور گہر اور عورت
میں انکو اول کا جملہ یاد نہ رہا مگر یہ جواب بھی قابل اطمینان نہیں کیونکہ
صرف ابن عمر نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا اور بھی صحابہ اس میں شریک
ہیں مثل ابو ہریرہ و سہل ابن سعد وغیرہا پس اگر بائن اول بھول گئے
تو یہ صحابہ کیوں بھولے اور انہوں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اصل
جواب اس کا یہ ہے کہ رسول خدا نے فرضی طور پر فرمادیا ہے کہ اگر بدشگونگی
کی کچھ اصلیت ہوتی تو ان تین چیزوں میں ضرور ہوتی۔ یعنی حقیقت میں

بدشگون کی کسی چیز میں نہیں۔ نہ اور دلیل یہ ہے کہ عمر عسقلانی کی روایت سے جو بخاری نے کتاب النکاح میں سرج کی ہے یہ الفاظ میں اِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ يَكْفُرُ الْمَرْءُ لَهُ وَالْاُؤْدَاقُ مَسْ- اور مسلم میں ہے اِنْ لَكَ مِنَ الشَّوْمِ شَيْءٌ كُنْتُ فِي الْمَرْءِ وَالْاُؤْدَاقُ مَسْ- اور ابی حاتم میں ہے اِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ يَكْفُرُ الْمَرْءُ بِالْاُؤْدَاقِ وَالْقُرْبِ لَيْسَ اَكْرَمَ شَاؤُهُمْ تَوْبَةً اِيَّا اَوْ سَكَوْجُوْهُ هُوَ تَوْبَتَانِ تَيْنِ اَوْ تَيْنِ تَوْبَةٍ عَوْرَتِ مِیْنِ وَنَحْلٍ اَوْ تَوْبَةٍ مِیْنِ عَلَامَةِ نَارِ رَمَى اَوْ قَاضِي وَغَيْرِهَا تَاوِیْ جَوَابِهَا ہے اور بعض نے تمام احادیث کو جزم اور شک میں مطابق کر کے یہ جواب دیا ہے کہ ان یتیموں میں اگر کوئی سب پائی جاتی ہے تو وہ بھی متجانس ہے۔ اللہ سب تک ان یتیموں کو بالذات کچھ دخل ہے اور یہ خود اثر کر سکتی ہیں اور اچھے دیوانے بالذات فانی قرار دیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں شبہ ان یتیموں امر میں پڑ گیا ہے تو اسے کچھ سب سے فوراً ترک کرے اور بدل لے ورنہ اعتقاد میں بہت فتنہ پڑے گا اور وہ غیر بہرہ مند ہو جائے گا امام قرطبی نے فرمایا ہے مَنْ وَفَّقَ فِي نَفْسِهِ شَيْءً اَبْجَلًا اَنْ يَتْرَكَ وَيَسْتَبْدِلَ بِغَيْرِهِ۔ اور بعض نے اسے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ عورت کا شوم کچھ خلتی اور عتیق ہے اور مرد کا ان شوم جیسا کہ کبیرا ہونا اور گھوڑے کا شوم اوس پر سوار ہو کر جھانکنا بہر حال شکوں وغیرہ لینا شہ غائبت برا ہے ہاں قال نیک کو لینا رسول خدا نے جائز فرمایا ہے۔

بطالت

بیکار اور معطل رہنے کو کہتے ہیں اور اللہ جل شانہ نے انسان کو صورت لطیف اور طبع ظریف اس واسطے عطا نہیں کی کہ وہ اپنی ذات کو عاقل بنا دے یا لہو لعل شطرنج و چوسر وغیرہ میں اپنی اوقات عزیز کو ضائع کرے خدا عز و علا نے فرمایا ہی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا یعنی کیا ہم نے رات کو پردہ دار اور کیا ہم نے دن کو وقت معاش پس انسان کو واجب ہے کہ دن کو کارہائے معیشت میں مصروف رہے اور رات کو بعد فراغ و بجا آوری احکام الہی آرام کرے اگر عالم ہے تعلیم و تعلم میں بسر کرے و عطا کئے عوام کو نصیحت کرے لگہ طالب ہے نیکون کی محبت اختیار کرے جس پیشہ کا جو آدمی ہو اوس کام کو سیکھے اور اپنے کام میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ بغیر کمال کے تو قیر و منزلت نہیں ہوتی

علاج حد

اخلاق جلالی میں ہے کہ زلیلت حد جہل اور حرص سے پیدا ہوتی ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ حد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے حُبُّ الرِّیَاسَةِ وَ طَلَبُ الْجَاوِ فَسِیْرٍ یعنی حرص ریاست کی اور نفیس کے واسطے عزت کی خواہش کرنا اور حسد ادا سکھاتے ہیں کہ دوسرے کا زوال نعمت چاہنا اور اوس نعمت کا حصول اپنی ذات کے واسطے مخصوص کرنا تفسیر کبیر میں امام مکی نے مِثْلُ الْمَسْئَلَةِ الثَّانِيَةِ فِي حَقِيقَةِ الْحَسَدِ اِذَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰی اَخِيَاكَ سَفِيْهَةٌ فَاِنْ اَنْدَدْتَ ذُرْعَا لَهَا

هَذَا هُوَ الْحَسَدُ یعنی حقیقتِ حسد یہ ہو کہ تو اپنے بھائی کی نعمت کا زائل
 ہونا چاہے اسی کو حسد کہتے ہیں وَأَنْ أَشْتَمْتُ لِنَفْسِكَ مِثْلَهَا هَذَا هُوَ الْغِبْطُ
 وَالْمُنَافِسَةُ اور اگر خواہش کرے تو اس بات کی کہ اس نعمت کی مثل مجھ کو بھی حاصل
 ہوتی بغیر ارادہ زوالِ نعمت کے تو اس کا نام غبطہ ہے اور مُنَافِسَةُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَحَرَامٌ
 پس اول یعنی حسد حرام ہے وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ اور لیکن ثانی
 یعنی غبطہ پس نہیں ہے حرام ہر حسد کے مراتب میں الْأَوَّلِي أَنْ يُحِبَّ زَوَالَ تِلْكَ
 النِّعْمَةِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَحْصِلُ لَهُ پہلا یہ کہ نعمت
 کا زائل ہونا اپنے بھائی سے چاہے خواہ اپنے واسطے حاصل ہو یا نہ ہو هَذَا
 غَايَةُ الْحَسَدِ اور یہ مرتبہ حسد کا اول درجہ کا ہے وَالثَّانِيَةُ أَنْ يُحِبَّ زَوَالَ تِلْكَ النِّعْمَةِ
 عَنْهُ الْيَسِيرُ اور دوسرا مرتبہ حسد کا یہ ہے کہ اپنے بھائی سے زوالِ نعمت چاہے
 اور اپنے واسطے اس کا حاصل ہونا مقصود ہو۔ اور حسد میں قوتِ شہوی بہت
 ہے اگر وہ دوسرے کے رنج پہونچانے کی غرض سے ہو تو زائلِ عقوبت میں ہے
 اور مرضِ حسد بدترین امراضِ روحانی سے ہے کیونکہ حاسد دوسروں کی نعمت
 اور کارِ خیر سے طویل ہوتا ہے اور آتشِ حسد سے خرمنِ حسنات کو جلاتا ہے جیسے
 آگ لکڑی کو قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ
 یعنی فرمایا رسولِ خدا نے حسد کھا لیتا ہے کیونکہ جس طرح آگ کھا لیتی ہے
 لکڑی کو۔ انس بن مالک سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے مت بغض رکھو ایک دوسرے سے مت دشمنی کرو ایک دوسرے سے اور رہو اللہ کے بندوں میں بہائیوں کی طرح اور نہیں حلال ہے کسی مسلمان کو چوڑ دے اپنے بہائی کی ملاقات تین دن سے زیادہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ بغیر عذر شرعی کے تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے خفا رہنا حرام ہے اور جب سلام و پیغام یا خط و کتابت باہم جاری ہو جائے تو خفا جاتی رہی اور گناہ نہ رہا بشرطیکہ ایذا دینے کا خیال نہ رہا ہو اور جب حسد کا اثر معلوم ہو تب ہاتھ اور زبان کو اوسکے ارتکاب سے روکے کیونکہ دین و دنیا کا باعث نقصان حسد ہے اور محسود کے نفع کا سبب امام فخر رازی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ **السُّلَّةُ السَّادِسَةُ فِي الدَّوَاءِ الْمُنْزِلِ الْحَسَدِ وَهُوَ أَنْ الْعُلُوَّ وَالْعِلَّوْنُ يَكُونُ بَيْنَ كَرْنِي دَوْدَاهِ عَلَيَّ وَعَلَيَّ - أَمَّا الْعُلُوُّ فَفِيهِ مَقَامَانِ إِجْمَالِيٌّ وَتَفْصِيلِيٌّ** اور علی دوا و قسم کی اجمالی تفصیلی **أَمَّا الْإِجْمَالِيُّ فَهُوَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ فِي الْوُجُودِ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْ رَآهُ لَا أَنَّ الْمَلَكَيْنِ مَا لَوْ يَنْتَهِي إِلَى الْوَاجِبِ لَمْ يَقِفَا وَمَتَى كَانَ ذَلِكَ فَلَا فَايِدَةَ فِي الْفِتْرَةِ عَنْهُ وَإِذَا حَصَلَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ زَالَ الْحَسَدُ** یعنی دوا سے اجمالی یہ ہے کہ آدمی اس امر کو جان لے کہ جو کچھ اس عالم میں واقع ہے مثلاً کسی کی حیات و ممات کسی کو عیش و آرام یا کسی کو تکلیف و اسقام یہ سب مشیئت اور حکم خداے تعالیٰ سے ہے کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ بغیر ارادہ تعالیٰ کے کوئی چیز عالم و دنیا میں موجود ہو سکے اور جب یہ سمجھ لیا تو پھر کسی کی عیش و آرام سے نفرت کرنا کیا فائدہ جب آدمی خدا کی

مشیت پر راضی ہو گیا تو خود بخود حصہ زائل ہو جائے گا وَاَمَّا التَّفْصِيلُ فَيُفَوِّضُ
 تَعْلَمُ اَنَّ الْحَسَدَ ضَرَرٌ سَلْبِيَّكَ فِي الدِّينِ اور دواسے تفصیلی یہ ہے کہ تیرا حصہ
 کرنا بھی کو نقصان پہونچاتا ہے دین میں اور دنیا میں پس دین میں کیونکر نقصان
 پہونچتا ہے فَنِنْ وَجْهٍ پس بہت سے وجوہ ہیں منجملہ انکے ایک یہ ہے (احدھا)
 اِنَّكَ بِالْحَسَدِ كَرِهْتَ حُكْمُ اللّٰهِ وَمَا رِغْتُهُ فِي قِيَمَتِهِ الَّتِي قَتَمَهَا بَعَادَةٌ وَعَدَلَهُ الَّذِي
 اَقَامَهُ نَفْسُكَ بِغَفْنِي حِكْمَتِهِ وَهَذِهِ جَنَابَةٌ عَلَى حَقِّقَةِ التَّوْحِيدِ وَ
 تَسَدَّى فِي كَيْزِ الْاِيْمَانِ ۔ پہلے یہ کہ تو نے بوجہ حسد کے خدا تعالیٰ
 کے حکم کو جو اس نے کسی شخص پر عیش و آرام کا حکم دیا ہے بڑا جانا اور تو نے جب گڑا
 کیا خدا کی تقسیم میں جو اس نے اپنے بندوں میں اپنی پوشیدہ حکمتوں کے سبب
 عیش و آرام اور بلا اور وبال کو تقسیم کیا ہے اور یہ گناہ ہے باب التہمید میں اور کوڑا
 ڈالتا ہے ایمان کی آنکھ میں (وَنَايَنَهَا) اِنَّكَ عَشَشْتَ رَجُلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَادْقَتْ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ فِي جَبْهَتِهِ لِعِبَادِ اللّٰهِ وَشَارَكْتَ اِبْلِسَ وَسَاوِرَ الْكُفَّارِ
 فِي مَحَبَّتِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْبَلَايَا ۔ دوسرے یہ کہ جب تو نے کسی مومن سے حسد
 کیا تو اولیاء اللہ سے تو بد نبو جہ جدا ہوا کہ وہ اللہ کے بندوں کے واسطے بہتری
 چاہتے ہیں اور تو نے نہ چاہی اور شیطاں اور تمام کفار کا شریک ہو گیا اسوجہ سے
 کہ وہ بھی ہی جاتے ہیں کہ مسلمان تخفیف میں ہیں اور تو نے ہی ایک مسلمان کی تخفیف کی خواہش کی (ثالثاً)
 اَلْعَقَابُ الْعَظِيمُ الْمَرْبِ عَلَيَّ فِي الْاٰخِرَةِ تَبَسُّمٌ بَكْرَةً اَخْرَجْتَ مِنْ مَذَابِ كَاثِبِي

ہوگا جو ماسدین کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وَاَمَّا لَوْ لَمْ يَضْرِبْ
 عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا اور دنیا میں حمد بھگو کیا نقصان ہو پناے گا فَهُوَ اِنَّكَ
 لَيَسَّبِ الْحَسَدَ لَا تَزَالُ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالْكَمَدِ وَاعْدَاؤِكَ لَا يَغْلِبُكَ اللَّهُ
 مِنْ اَنْوَاعِ الْبُغْضِ فَلَا تَزَالُ تَتَعَذَّبُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ تَرَاهَا وَتَتَأَلَّمُ بِكُلِّ
 بَلِيَّةٍ تَكْصُرُ عَنْكَ وَتَتَّبَعِي اَبَدًا مَغْمُومًا مَهْمُومًا فَقَدْ حَصَلَ
 لَكَ مَا اَذْنَتْ حُصُولُهُ لَكَ اِنَّكَ وَاَرَادَ اَعْدَاؤُكَ حُصُولَهُ
 لَكَ فَصَعِبَتْ فِي تَحْصِيلِ الْخَيْرِ لِنَفْسِكَ یعنی دنیا میں یہ نقصان
 ہے کہ ہمیشہ تو یہ سبب حسد کے غم اور بے چین پڑا رہے گا کیونکہ تیرے دشمنوں پر
 حق تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں پس جس نعمت کو نو دیکھے گا اسی
 قدر عذاب میں پڑے گا مثلاً آج او کو کھانا عمدہ ملا اب بجگو تکلیف ہے یا او کو
 کپڑہ اچھا ملا بجگو اس کا رنج ہے یا او کو دینیہ مل گیا یا نو کر ہو گئے بجگو غم ہوا یا
 او کی تعظیم لوگ کرتے ہیں بجگو ملال ہے اور جس بلا سے تو اون کو بچتے ہوے
 دیکھے گا اسی قدر بجگو الم ہو جائے گا یا وہ گھوڑے پر سے گرے اور چوٹ نہ آئے
 اس کا تنھے صدمہ ہو گا یا چور دین سے مال اون کا محفوظ رہا تنھے اس کا ملال
 ہوا اب تو سمجھ لے کہ تو نے اپنے کو اس امر میں مبتلا کیا ہے جس کو اپنے دشمنوں
 کے واسطے چاہتا تھا اور تیرے دشمن تیرے واسطے یعنی تکلیف اور بے چین پڑنے
 خواہش تو کی تکلیف کی اپنے دشمنوں کے واسطے اور سعی و کوشش کر رہا ہے

اس کے حامل ہونے کی اسببے لئے۔ تَوَّانَ ذَلِكَ الْغَوَا إِذَا اسْتَوَى
 عَلَيْكَ أَمْرٌ بَدَنِكَ وَأَذَالَ الصَّحَّةَ عَنْكَ وَأَوْقَعَكَ فِي الْوَسَاوِسِ
 وَنَقَضَ عَلَيْكَ لَذَّةَ الْمَطْعِمِ وَالشَّرِبِ پھر جس وقت کہ یہ تخم تیری رگ و ریشہ میں
 سما گیا پس مریض کر دے گا تیرے بدن کو اور زائل کر دے گا تیری تندرستی کو
 اور ڈال دے گا تجھ کو دوسو سون میں اور مکر کر دے گا تیرے کمانے اور
 پینے کی لذت کو یہ ہے دنیاوی ضرر پس حسد حاسد کے واسطے دین و دنیا
 میں باعث نقصان ہوا اور محسود کو دنیا میں نقصان نہ دین میں کیونکہ کسی کے
 حسد سے اس کی نعمت زایل نہیں ہو سکتی فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
 پس ہر شے کی مقدار اللہ کے نزدیک ہے اور دین میں نقصان کا نہونا ظاہر
 ہے کیونکہ جو گناہ ہے حاسد کا ہے نہ محسود کا اور محسود کو دنیا میں ہی نفع ہے
 اور دین میں بھی۔ أَمَّا مَنْفَعَةٌ فِي الدِّينِ فَهِيَ أَنَّ مَظْلُومٍ مِنْ جَهَنَّمَ لَا سَهْمًا
 إِذَا أُخْرِجَتْ الْحَسَدُ إِلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بِالْغَيْبَةِ وَالْقَتْلِ فِيهِ وَذَكَرَ
 مَسَاوِيرَ مِثْلَ هَذَا يَا مَعْزُومُ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ عَنِّي عَمَلِي عَمَلِي عَمَلِي عَمَلِي
 مظلوم اور حاسد بوجہ حسد کے ظالم ہے پس جبکہ حاسد نے حسد اس کے قول اور فعل سے
 کیا یعنی اس کی غیبت اور تذلیل کی پس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسود
 کو حاسد کی نیکیاں عطا کرتا ہے یہ نفع ہے محسود کو دین میں وَأَمَّا مَنْفَعَةٌ
 فِي الدُّنْيَا فَمَا عَمِلُوا أَنْ أَهْمُوا عَرَاضِ الْخَلْقِ مَسَاءَةً أَلَا عَدَاءُ وَكُلُّهُمْ

مَغْمُومِينَ وَ مَهْمُومِينَ وَلَا عَذَابَ يُعْطَوْنَ بِمَا أَنْتَ رَفِيعٌ مِنْ أَلْوَالِ الْحَسَدِ یعنی
 محسود کو دینا میں یہ نفع ہے کہ تمام کی بری غرض یہ ہے کہ اُنکے دشمن پامال اور مغمو
 و مغدب رہیں چنانچہ ہر شخص بُرائی کے موقع پر نصیب دشمنان کہا کرتا ہے پس محسود
 کی غرض حاصل ہے کہ اوسکا دشمن حاسد ہمیشہ عذاب میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 کہ مردِ عاقل دشمن کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے اور بلا میں
 مبتلا اسی بنیاد پر کسی شاعر نے کہا ہے ۵

لَا مَاتَ أَغْدًا أَوْ لَيْلًا خَلَدُوا	حَتَّى يَرَوْا أَمِينَكَ الَّذِي يَكْمُنُ
لَا ذَلَّتْ تُحْسُودًا عَلَى نِعْمَتِهِ	فَأَنَّا الْكَامِلُ مِنْ جَيْدِنَا

پس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے محسود کے لئے جو حاسد کے حسد سے زائل نہیں ہوتی
 حاسد کو چاہئے کہ حسد کو زہرِ قاتل سمجھ کر اسبابِ حسد کو دل سے نکال ڈالے
 اور حسد جو حکم کرے اس کے خلاف عمل کرے ۵ سینہ لبض و حسد سے پاک رہو
 دل محبت میں دردناک رہے ۵ اور انواعِ حسد سے ایک نوع وہ ہے جو باہم علما
 میں ہوا اور ایک دوسرے کے بتانے اور پڑھانے میں حسد کرے حالانکہ تعلیم
 و تعلم سے علم کو ترقی ہوتی ہے اور علاج اسکا قریب قریب علاجِ حزن کے ہے
 جس کا ذکر آگے آتا ہے اور غبطہ اوسکو کہتے ہیں جو مثل دوسروں کے نعمت کے
 بلا نقصان اوسکے اپنے واسطے چاہئے اگر خواہش امور دنیوی کے لئے ہے
 تو بقدر ضرورت جائز ہے اور زائد مذموم۔ اور اگر امور اخروی اور فضائلِ نفسانی

میں ہے تو مطلقاً محمود ہے کیونکہ اسکے واسطے بقا ہے اور سببِ قی مدارِ رج و عقل اور جو اس پر عمل کرے وہ دوسرے امراض کے رفع کرنے پر بھی قادر ہوگا

علاج حزن

رنجِ نفسانی کا نام حزن ہے جو محبوب یا شئے مرغوب کے جانے سے انسان پر طاری ہوتا ہے اور وہ حرص و طمع حصولِ خواہشہائے حیوانی اور لذاتِ بدنی سے متعلق ہے پس بحالتِ حزن و ملال انسان غور کرے کہ دنیا میں کسی کو نبات و بقا نہیں اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ امورِ عقلی ہیں جس سے انسان کھینچا ہوتا ہے اور جب اس پر یقین کامل حاصل ہوتا ہے تب طمع فاسد اور خیال باطل خود دور ہو جاتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ سب گناہوں کی اصل دنیا ہو۔ اور بعض حکمائے کما ہے کہ جس نے دنیا کو پہچانا اور اسکے دل میں کبھی رغبت نہ آجائے نہ ہوگی۔ ہمیشہ جو حکایتِ جام از جان چہ بردہ ز نہار دل میزد بر اسباب دنیوی۔ وَقَالَ لِبَعْضِ الْعَرَفِيِّينَ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا ذَهَبًا وَالْآخِرَةُ خِرْقًا بَاقِيًا لَكُنْتُ الْاِخْدَعَةَ خَرًّا مِنَ الدُّنْيَا فَكَيْفَ هِ الدُّنْيَا خِرْفٌ۔ اور فرمایا بعض اہل اللہ نے اگر ہوتی دنیا سونا فنا ہونے والا اور آخرت مٹی باقی رہنے والی تو البتہ ہوتی آخرت بہتر دنیا سے حالانکہ خود دنیا مٹی ہے ہر حال انسان کو چاہئے کہ موجود پر خوش ہو اور جو نہو یا جاتی رہے اور سپر ملول نہو اس صورت میں ہر شخص مسرور رہے گا اور زندگی بلا خلش بسر کرے گا اور

فَانِيَا

فرمایا رسول مقبول صلوٰۃ اللہ نے اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَبْحَمَکَ وَجَلَّالٌ جَعَلَ
الرَّیْحَ وَالْفَجَّ الرِّضَاءَ وَالْمَقِیْنِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و جلال سے
سرور و شادمانی کو رضا اور یقین پر راستہ کیا ہے۔ اگر چشم غور سے انسان بہر ملک
اور بہر شہر اور قصبہ اور ہر وہ کے آدمیوں کو دیکھے اور ان کے احوال میں تامل کرے
تو صاف معلوم ہوگا کہ ہر فرد اور ہر کردہ جو چیز اپنے پاس رکھتا ہے وہ اوپر خوش ہوتا
ہے۔ اور حکیم بطلیموس نے کہا ہے کہ حریص ہمیشہ فقیر رہتا ہے اگرچہ تمام جہان کی
دولت اس کے پاس ہو اور قناعت انسان کو تو نگہ کر دیتی ہے گو اس کے پاس کچھ نہ ہو۔

اے قناعت تو انگریز دان | ماورائے لوہج نعمت نیست

اور سعدی علیہ الرحمۃ نے کہا ہے تو انگریز بہ ظہر ست نہ ہمال۔ اور رسول خدا
نے فرمایا ہے لَيْسَ الْغَنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَوَضِ وَلَكِنَّ الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ یعنی کثرت
مال سے آدمی تو انگریز نہیں ہوتا بلکہ دل کی قناعت سے آدمی تو انگریز ہوتا ہے۔
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ مَعْنَى الْحَدِيثِ لَيْسَ حَقِيقَةُ الْغِنَى كَثْرَةُ الْمَالِ لِأَنَّ كَثِيرًا مِّنْ
وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ لَا يَقْنَعُ بِمَا أُوتِيَ فَيُؤَيِّجُهُ دَفِي الْأَرْضِ يَادٍ وَلَا يُبَالِي مِنْ
أَيِّ يَأْتِيهِ فَكَانَ فَقِيرًا بِشِدَّةِ حِرْصِهِ وَإِنَّمَا حَقِيقَةُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ وَهُوَ
اسْتَعْنَى بِمَا أُوتِيَ وَقَنِعَ بِهِ وَرَضَى وَلَمْ يَحْرِصْ عَلَى الْإِزْدِيَادِ وَلَا لَحَ فِي الطَّلَبِ كَمَا غَنَى حَافِظُ
ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس
حدیث کے یہی ہیں کہ تو انگریز کی حقیقت کثرت مال نہیں ہے کیونکہ بہت سے

آنحضرتؐ کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ اس پر قناعت نہیں کرتے بلکہ گونا گونا گونے میں اور زیادہ حاصل کرنے کے پس گو یا وہ فقیر ہیں بسبب حریص ہونے کے بلکہ انگریزی دل سے ہے اور دکانگر وہ شخص ہے کہ قانع ہو گیا ہو اور یہ جو کہ اس کے پاس ہے اور راضی ہو گیا ہو اور نہیں حرص کرنا زیادتی کی اور نہیں جس جو ہے طلب مال میں اس نفع کے آدمی کو غنی اور لو انگر کہتے ہیں اس کا شعر ہے
وَمَنْ يَفْقَهُ السَّعَادَاتِ فِي جَمْعِ مَالِهِ * عَفَا فَوْقَ فَقْرٍ فَالْأَلَا
فَقَالَ السَّعِيدُ أَنَّهُ حَزَنٌ كَوْنُ أَمْرٍ ضَرُورِيٍّ أَوْ لَا بَدِيٍّ نَهْنِئُ بَلْ كَمَا أَيْكَلُ حَالَتِ أَهْلِي
سے کیونکہ جب کوئی مطلوب کسی کے پاس سے فوت یا ضائع یا تلف ہو جائے تو اس وقت دوسروں پر خیال کرے کہ وہ اس مطلوب سے قطعاً محروم ہیں اور بہر راضی و خوشنود ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مصیبت کو انسان چند روز بعد بھول جاتا ہے اور وہ حزن ہنسی اور خوشی کے ساتھ بدل جاتا ہے یا یوں کہتا چاہئے کہ کوئی شخص مجلس ضیافت میں شریک ہوا اور ہر ایک کے سامنے اطمینان لہذا چھنے جائیں اور جب اس کی نوبت آئے تو وہ اپنے واسطے فخر نہیں سمجھے اور جب داعی واپس لے تو اس پر حزن اور کچھ کرے اور نہ سمجھے کہ اسبابِ نیا داد الہی ہیں کہ وہ تمام خلق پر اپنی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہے اور جب چاہتا ہے مسترد کر لیتا ہے اس میں دولت ہو یا اولاد خواہ وہ ہر حال صحت و تندرستی پس مائل کو چاہئے کہ امانت کے واپس ہونے پر حزن

دلال اور افسوس نہ کرے بلکہ شاکر برضا ہے۔

بعض موص

کاسب یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی دولت و ثروت و بکھیر دیکھ کر حیرت ہو جائے اور حرص باعث بغض ہوتی ہے اور حرص دو طرح کی ہے ایک لوگوں سے طمع کرنا دوسرے اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اور اپنی قوت بازو سے کچھ پیدا کرنا اور ادھر پر قانع ہونا یہ عمدہ ہے مگر حق سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو حرص خلق کیا ہے لہذا اشیاء مقبوضہ پر قناعت نہیں کرتا اور سوائے قناعت کے حرص کا روکنے والا کوئی نہیں۔

علاج

اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے خرچ کو گھٹائے اچھی یوشاک کے مقابلہ میں موٹا اور سستا کپڑا پہنے عمدہ کھانے سے قطع نظر کرے خشک روٹی اگر اپنی محنت سے میسر آئے تو اس کو نعمت غیر مترقبہ سمجھے اور ادھر پر قناعت کرے اور شکر خدا اچھا لے اور ایک روز کے خرچ کے واسطے جب مل جائے تو زیادہ کی حرص نہ کرے کہ حرص انسان کو ذلیل کرتی ہے اور باعث بغض ہوتی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ہو جاتا ہے آدمی بسبب حرص کے فقیہ النفس اور مبتلا ہو جاتا ہے امور دنیائی اور افعال خضائیں میں بسبب دنانیت بہت و بخل کے اور مذمت کرتے ہیں اس کی بہت آدمی اور کم ہو جاتی ہے قدر اس کی پس ہو جاتا ہے احقر ہر حقیر سے اور

اذل ہر ذلیل سے یگوین قَفِیرَ النَّفْسِ لِجَرَمِهِ فَإِنَّهُ یُؤَسِّرُ طَعْنُ فِی رَدَائِلِ الْاُمُورِ
وَحَسَائِلِ الْاَفْعَالِ لِدَنَاءِ هِمَّتِهِ وَخَلَاوِ وَیَلْکَثُرُ مِنْ تَذَمُّدِهِ مِنَ
النَّاسِ وَیَصْغُرُ قَدْرُهُ سِندُهُمْ فِیْکُونُ اَحْقَرُ مِنْ کُلِّ حَقِیْرِ وَ اَذَلُّ
مِنْ کُلِّ ذَلِیْلِ اور قناعت میں مشابہ ہوتا ہے اور ہشموں میں وقار پاتا ہے اور
ہمیشہ ایسے آدمیوں کے حالات پر نظر رکھ جو دولت و قدرت میں اداس
کمتر ہوں اور بزرگانِ دین کے حالات پر غور کر کے متنبہ ہوتا ہے تاکہ حرص و دل
سے رفع ہو اور نبضِ قلب میں جگہ نہ کرنے پائے۔

علاجِ بخل

بخل کے علاج کا آسان طریق یہ ہے کہ انسان موت کو ہر وقت یاد رکھے اور
خیال کرے کہ جو لوگ دولت چھوڑ کر مرے اور نہون نے بعد مرون اداس سے
کیا فائدہ اوٹھایا سوائے اسکے کہ وہ غیرون کے ہاتھ میں پہونچی اور اگر اساک
سے یہ غرض ہو کہ بعد ہمارے روپیہ اولاد کے کام آئے گا یہ خیال محال ہے
کیونکہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ اداس دولت سے اولاد متمتع نہیں ہوئی بلکہ خدا نے
اولاد کی نظردن سے اسکو ایسا منحفی کیا کہ پس ماندگان نے سارا مکان مسکن کہوڈا
اور مرنے پر ہی سے ایک جتن نہ پایا اور بعض اولاد جن کے والدین محتاج تھے
اور میراث پدیری نہیں رکھتے تھے انھوں نے قدرتی دفتینہ پایا اپنی قوت
بازو سے اسقدر پیدا کیا کہ وہ اپنی ذات سے اہل دولت اور

صاحب ثروت ہو گئے غرضکہ اللہ جل شانہ نے جسکو پیدا کیا ہے اوسکا رزق کم و بیش معین کر دیا ہے بے رزق کسی کو خلق نہیں کیا اور جو اولاد خدا کی فرمانبرداری سے ہوتی ہے اوسکا خدا خود کفیل ہوتا ہے ہر فکر اُسندہ پر نخل بنا اور دنیا میں بدنام ہونا اور عقی کو خراب کرنا خلاف عقل ہے نخل کی مذمت میں جو آیات و احادیث وارد ہیں اور زمین غور کر کہے انسان سوچے اور سمجھے اور خدا و رسول کی ناخوشی سے بچے۔ صاحب تفسیر کبیر آیت ام لہم نصیب من الملک کے تحت میں فرماتے ہیں۔

اعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْيَهُودَ بِالْجَهْلِ الشَّدِيدِ وَهُوَ عَقْدُهُمْ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَصَفَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِالْجَهْلِ وَالْحَسَدِ فَالْجَهْلُ هُوَ أَنْ لَا يُدْعَى لِأَحَدٍ شَيْئًا قِيمًا أَنَا لَهُ اللَّهُ مِنَ النِّعَةِ وَالْحَسَدُ هُوَ أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ لَا يُعْطِيَ اللَّهُ غَيْرَهُ شَيْئًا مِنَ النِّعَةِ وَالْحَسَدُ يُشْرِكُ فِي أَنْ صَاحِبُهُ يَرِيدُ مَنَعَ النِّعَةِ مِنَ الْغَيْرِ قَامًا بِالْجَهْلِ فَيَمْنَعُ نِعْمَةً نَفْسِهِ عَنِ الْغَيْرِ وَأَمَّا الْحَاسِدُ فَيَرِيدُ أَنْ يَمْنَعَ نِعْمَةَ اللَّهِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا كَمَثَلُ الْآيَةِ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ لِأَنَّ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّةَ لَهَا قُوَّتَانِ الْقُوَّةُ الْعَامِلَةُ فَلَكَامَالِ الْقُوَّةِ الْعَامِلَةِ الْعِلْمُ وَنَقْصَانِ الْجَهْلِ وَلِكَامَالِ الْقُوَّةِ الْعَامِلَةِ الْأَخْلَاقُ الْحَمِيدَةُ وَنَقْصَانِهَا الْأَخْلَاقُ الْمَذْمُومَةُ وَأَشَدُّ الْأَخْلَاقِ الذَّمِّ نَقْصَانُ الْجَهْلِ وَالْحَسَدِ لِأَنَّهَا يَمْنَعَانِ لِعَوْدِ الْمَصَارِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ جَانِ تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى نَعْنِي آيَةَ مَقْدَسِهِ مِمَّنْ يَهُودِيُونَ كِي جِهَالَتِ كُوْبِيَانِ كِيَا اَوْنِ كَسْ حَاسِدِ اَوْنِ نَخْلِ هُونِ كُوْظَا هِرْ فَرْمَا يَابَسِ نَخْلِ اَوْ سَكُوْ كَسْتِي مِمَّنْ كِهْ اَوْدَمِي نَدَوْدِ

کسی کو اور نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں اور حمد اس کو کہتے ہیں کہ حاسد تمنا کرے کہ اللہ سوا سے حاسد کے کسی کو کچھ نہ دے بس حمد اور نخل دونوں شریک ہیں اس امر میں کہ حاسد اور نخل سوا سے اپنے کسی کو نعمت کا حاصل ہونا نہیں چاہتا و لون میں فرق اس قدر ہے کہ نخل اپنے پاس سے نہیں دیتا اور حاسد بچا ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نعمت اپنے بندوں کو نہ دے پھر امام فرماتے ہیں کہ اس آیت کو جسمین جبل کا ذکر ہے اس آیت پر جس میں نخل اور حمد کا تذکرہ ہے کیونکہ مقدم کیا اس وجہ سے کہ نفس انسانیہ میں دو قوتیں رکھی ہیں ایک قوت عالمہ و دوسری قوت عاملہ اور قوت عالمہ کمال علم ہے اور نقصان اس کا جمل ہے اور قوت عاملہ کمال اخلاق حمیدہ ہے اور نقصان اس کا اخلاق ذمیرہ ہیں اور اخلاق ذمیرہ میں اللہ ناقص نخل و حمد ہے کیونکہ یہ دونوں بندگان خدا کو نقصان پہونچانے کے سبب ہیں پس عامل کے واسطے کافی ہے اس قدر نقص کا جان لینا۔ اور نخل جب یہ سمجھ لے کہ میں عام کی نظر و بین ذلیل و حقیر ہوں تو نخل سے کارہ ہو جائے اور جب عارضہ نخل عسلان پذیر ہو تب خرچ کرنے کی رغبت پیدا کرے اور عمل پر ہمہ تن متوجہ ہو جائے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام دنیا کی دولت نیک نیتی سے اپنے قبضہ میں رکھتا ہو تو زاہد ہے اور اگر تمام دنیا کو ترک کر دے اور نعمت نہ ہو تو زاہد نہیں پس انسان کو چاہیے کہ جو کام کرے وہ اللہ کے واسطے

ہو یہاں تک کہ کمانا کمانا پانچا نہ کو جانا بھی عبادت ہے اور ہر حرکت میں انسان
 ثواب پاتا ہے کیونکہ راہ دین میں سب کی حاجت اور ضرورت ہے فقط نیت
 نیک ہونا چاہئے اور نیت ارادہ کو کہتے ہیں اور ارادہ قدرت کے تابع ہے اور
 قدرت ارادہ سے متعلق اور ارادہ وہ ہے جو انسان کو کسی کام پر آمادہ کرے
 اسی قصد کو نیت کہتے ہیں اور ارادہ و قصد کے ایک معنی ہیں اس سے یہ ثابت
 ہوا کہ عمل بے نیت کے عبادت نہیں اور نیت سب عمل کے عبادت ہے
 کیونکہ عبادت بدن سے ہوتی ہے اور نیت دل سے ان دونوں میں سے جس کو
 دل سے تعلق ہے وہ بہتر ہے کیونکہ عبادت جسمانی سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ دل
 کی صفت بدل جائے اور نیت سے یہ مقصود نہیں کہ جسم کی صفت بدل جا
 بلکہ نیت کے لئے عمل ضروری چنانچہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نَفْسُ الْكَافِرِ بِالْإِثْمَاتِ لِيُغْنِيَ عَنْهُ الْمَلُوفُ مَرْدُودٌ ہونے میں موافق نیت کے اس سے مراد
 نہیں کہ محض نیک نیتی سے طاعت ہو جاتی ہے غلط ہے جیسے کوئی حرام
 کے روپیہ سے سجدہ خواہے اور سمجھے کہ میری نیت بخیر ہے یا اس کو کسی رہزن اور داکو
 کو دے اور سمجھے کہ میں بخدا دے کر تا ہوں یہ یہود و خیال ہے نیت و حقیقت
 ایک کشش اور رغبت نفس سے جو دل میں پیدا ہو کہ غالب ہو جاتی ہے ذہانی
 نیت اور اس میں بڑا فرق ہے۔

کذب

کذب منہیات شرعی سے ہے جو اسکا ترکب یا عادی ہوا دسکو بموجب حکم شرعی ترک کرنا چاہئے اگر نہ کرنا اختیار نہ تو زبان سے منع کرے اگر اس سے اثر نہ تو اس سے ملاقات ترک کر دے کیونکہ جھوٹ مبداء فسادات ہے تفسیر کبیر میں تحت آیت الاعدادک منہم المخلصین کے فرمایا ہے یعنی شیطان نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر جو نیک بندے ہیں ادوں پر میرا قابو نہ ہوگا اِعلمَنَّ اَنَّ اِبْلِیْسَ اِسْتَنْتٰ الْخٰلِصِیْنَ لَا تَهْ عَلِیْوَ اَتَ کِیْدَہٗ لَا یَعْمَلُ فِیْہُمْ وَلَا یَقْبَلُوْنَ مِسْکَہٗ یعنی شیطان نے جوستی کر دیا نیکوں کو اس غرض سے کہ اس نے جان لیا کہ نیکوں پر میرا قابو نہ ہوگا وَ ذَکَرْتُ فِیْیَ جَہَنَّمَ التَّذٰکِیْرَ اِنَّ الَّذِیْہِیْ حَمَلَ اِبْلِیْسَ عَلٰی ذَکْرِ ہٰذَا اِلَّا سِتْشَآءَ لَا یَصِیْرُ کَاذِبًا فِیْ دَعْوَاہٖ فَلَمَّا اِحْتَرَزَ اِبْلِیْسُ عَنِ الْکَذِبِ عَلَمْنَا اَنَّ الْکَذِبَ فِیْ غَاۤیَةِ الْخَسَارَةِ یعنی جہنہ وعطامین بیان کیا تھا کہ شیطان نے جو نیک بندہ دیکھا اپنے قول سے علمدہ کر دیا اس غرض سے کہ وہ اپنے قول میں جھوٹا نہ ٹھہرے درحالیکہ شیطان نے جھوٹ سے احتراز کیا تو انسان کو اور زیادہ پریشان کرنا چاہئے کیونکہ جھوٹ نہایت بری چیز ہے۔ اور جھوٹ میں بڑا نقص یہ ہے کہ جھوٹ کو رو دیا سے صادق نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹی باتوں سے اس کا دل ناہموار ہو جاتا ہے بلکہ کاذب کو اس عالم میں ردیت صحیحہ حق سبحانہ تعالیٰ کی بھی ہوگی یا وقت زیارت دیدار حق اسکی نگاہ میں کاواک اور محرف نظر آئے گا جیسے

ناہموار آئینہ یا تلوار کے عرض و طول سن انسان اپنا منہ دیکھے اور حُسن و جمال
 پوری طرح معلوم ہو تو غرض کہ داریں کے کاموں کی اصل حقیقت دل کے ہموار ہونے
 پر منحصر ہے اور دل کا ہموار ہونا زبان کی راستی پر اور زبان کی راستی عادت
 کرنے پر موقوف ہے اور فرمایا حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ
 تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی انسان میں ہو تو وہ زانیق ہے
 گو صومِ صلوة کا پابند ہوا ایک جھوٹ و دھوم وعدہ خلافی سووم خیانت
 یہ تین بابتیں گناہ کبیرہ ہیں اور فرمایا کہ جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے اور کذب
 زیادہ تر اسلئے حرام ہوا ہے کہ دل میں اثر کر کے نور دل کو تاریک کرتا ہے مگر
 دروغ مصلحت امیر بہ از راستی فتنہ انگیز کا مضائقہ نہیں اور حضرت سرور کائنات
 علیہ السلام التماسات نے تین مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ایک
 جنگ میں جسکو خدع کہتے ہیں و دھوم و دھوا دیوں میں صلح کرنے کے وقت
 سووم اپنی زوجہ کے خوش کرنے کے لئے باقی سب قسم کا دروغ گناہ کبیرہ ہے
 گو براہِ تسخر ہو اور بادشاہ کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کی نگرانی سکے اسلئے محاسب
 مقرر کرے تاکہ وہ اون پر حد جاری کرے اور محاسب کو چاہئے کہ ایسے لوگوں
 کے چٹکے اغال خلاف شرع ہوں مطلقاً مروت اور رعایت نہ کرے ۔

تکبیر

قریب قریب عجب کے ہے اور تکبیر و عجب میں فرق عموم و خصوص کا ہے یعنی

جسکو اپنے کمال پر اعتماد و اعتقاد ہو وہ عجب ہے۔ اور اگر اوس کا اظہار دوسرے پر کیا جائے تو تکبر ہے۔

علاج

اسکا یہ ہے کہ نفس کو انواع التصالح سے زجر کرتا رہے اور فیصلت اور تواضع پر نفس کو عادی کرے کہ ضد تکبر و عجب کی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ انسان تکبر شیطان کا دوست ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اگر انسان قربت اللہ کا خواہاں ہو تو عاجزی اور انکسار کا شعار اختیار کرے اور حکما کا قول ہے کہ اغنیاء کو تکبر کرنا قبیح ہے اور فقیر کے لئے اقیح اور کسی انسان کو اسحقاق تکبر نہیں کیونکہ تکبر منافی ہے احتیاج کے اور احتیاج سے کوئی نفس خالی نہیں عام اس سے کہ محتاج ہو یا غنی۔

بیخیالی

کی دو قسمیں ہیں ایک باطنی و دوسری ظاہری۔ باطنی وہ ہے کہ فحش کاموں کی دل میں رغبت ہو اور بخوف بدنامی اور نکو ظاہر میں نکرے اور موقع و وقت کا جو یا رہے اور فحش کے معنی ہیں (حد سے گزرنا بدی کا) اور ظاہری یہ ہے کہ انسان فواحش کا جبر لا یتجربا بن جائے اور کسی شیخ و شاب سے نہ شرمائے مان باپ کی نصیحت کو خیال میں نہ لائے اور فواحش جمع ہے فاحشہ کی جس کے معنی ہیں (بدکار اور حرام کار عورتیں اور بدی اور بڑے کام جنکا کرنا شرعاً نفی میں)

ممنوع ہے، اور نکو کئے جائے اور سمجھانے سے بھی نہ سمجھے اور نہ اون افعالِ لواط سے باز آئے اور زبان سے فاحش دشنام لوگوں کو دیکر اور نہ دل دکھائے اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔

علاج

اس معاملہ میں خوب غور کے ساتھ خیال کر دو کہ نفسِ شل جانور سواری کے ہے اگر مرکبِ خلافِ مرضی را کب دوسری جانب کا قصد کرے جو خلافِ مقصود ہے تو سوار کو لازم ہے کہ فوراً اسکی باگ کو روکے اور قابو سے باہر نجانے دے اور وہ مرکب کون ہے آنکھ کیونکہ آنکھ ہی تمام فواحش کی باعث ہے جہاں تک ہو سکے اسکو نظارہٴ حسینانِ مہجین سے بچائے تاکہ مبداءِ شہوت نہو اسی واسطے حضرت سلطانِ الانبیاء علیہ التَّحیُّت والِنِّسَانِ ایک نگاہ کا ڈالنا جائز فرمایا ہے اور دوسری نگاہ جو عہد آہوا سکوحرام کیا ہے۔ دوسرا علاج بیجائی کا یہ ہے کہ نفسِ کُشی کرے اور نفسِ کُشی صائمِ الدہر ہونے سے ہوتی ہے جس سے بیجائی جاتی رہتی ہے اور زبان کو دشنام سے بچائے کیونکہ حق تعالیٰ نے انسان کو زبان واسطے ذکر اور تسبیح کے دی ہے نہ دشنام دہی کے واسطے لہذا زبان کو ایسے کلماتِ فحش سے روکے جس کے نتائج کا ذکر اوپر بحثِ امانت میں ہو چکا ہے اسکو دیکھو اور عمل کرو۔

اتفاق

یہ وہ نقطہ ہے کہ زمانہ ماقبل میں جسکے مصداق اہل اسلام ہی تھے اذرو دوسری
کوئی قوم اسکی مصدوق نہ تھی مگر افسوس ہے کہ معاندین کی ایسی نظر لگی کہ ہمارا اتفاق
شبہ اتفاق ہو کر رفتہ رفتہ ایسا معدوم ہوا جیسے بدن سے روح نکلتی جاتی ہے اور
الذہان مردہ اور بے حس حرکت ہو جاتا ہے اور ہر کچھ بنائے نہیں بنتی اسی واسطے
میں میرزا یون کہ اتفاق مثل اجسام کے نہیں جسکی حسین صورت اس کا غد پناہ
اور ناظرین کو دکھاؤں۔ مگر ہاں اس قدر کہتا تو ضرور ہی کہ اتفاق کی خوبی آنکرت
معلوم ہوتی ہے اور فکر سے مراد ہے طالب علم اور طلب علم سے مقصود جاننا کسی
چیز کا مثلاً کسی کو اسپر واقف ہونا منظور ہو کہ قوت شخصی بہتر ہے یا قوت اجماعی اس
لئے دو باتوں کا جاننا ضرور ہے کہ ایک آدمی میں قوت زیادہ ہوگی یا چند میں
جب یہ دو باتیں معلوم ہو گئیں تو تیسری بات یہ پیدا ہوگی کہ قوت اتفاق بہت
قوی ہے جس طرح گھانس کی ایک سینک کو بہت خورد سال بچہ توڑ ڈالتا ہے
اور جیت بہت سی سیکون کو ایک جگہ باندھ کر جھاڑو بنا دو تو اسکو بڑا قوی ہیکل
پہلے ان بھی نہیں توڑ سکتا اور ہر وہ جھاڑو بڑے بڑے خس خاشاک کے
ڈھیروں کو جھاڑ کر صاف کر دیتی ہے۔ چونکہ بہان اتفاق کے فوائد بیان
کرنا منظور ہیں اس واسطے تمہید اس طرح کی جاتی ہے کہ اتفاق کے واسطے عفت
نہم ہے کیونکہ بہتر کاری سے پانچ دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں۔
حیا۔ قناعت۔ صبر۔ ظرافت۔ موافقت۔ اور ان قوتوں

کے دور استے ہیں ایک افراط و دھرم تفریط جس کا ذکر ادب پر ہو چکا ہے اور وسط اسکا جو بال اور دھم شمشیر سے بھی باریک ہے۔ وہی صراط مستقیم ہے اور بغیر اس کے نہ اتفاق ہوتا ہے نہ رہتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھو کہ اتفاق کا پیدا کرنا چند ان محال نہیں کیونکہ جب انسان اپنی محنت اور کوشش سے سرکش گھوڑے کو مطیع بنا لیتا ہے اور وحشی و موذی جانور کو رام کر لیتا ہے تو ہر کوئی وجہ نہیں کہ آدمی کوشش کرے اور اتفاق میں کامیاب نہو۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ ہر کام میں دو قسمین ہوتی ہیں ایک وہ جس میں انسان کو اختیار نہیں جیسے کوئی یہ چاہے کہ کنار دشتی کے تخم سے آم کا درخت پیدا کرے یہ بے اختیار ہے لیکن آم کا درخت اس کے تخم سے پیدا کرنا اور اسکی حفاظت کرنا ممکن ہے اور چونکہ طبائع کا اختلاف بھی کسی قدر اتفاق میں ہرج کرتا ہے کہ بعض نفوس امور نا ملائم کے عادی و خوگر ہو گئے ہیں اور ادب پر فخر کرتے ہیں کہ مجھے اسنے آدمی قتل کئے اور اتنے ڈاکے ڈالے اور اس قدر شراب پی اور اس قدر زنانہ فاحشہ سے زنا کیا اس خوبو کے انسان سے اتفاق شکل ہے کیونکہ وہ لوازم عفت سے متعلق ہے جو ضد ہے رذائل کی پس جن لوگوں کے عادات خلاف اخلاق حسنہ کے ہو گئے ہیں علما و فضلا کو واجب ہے کہ انکی اصلاح کریں اور ان کو نیک راہ بتائیں اور بڑے کاموں کی مزاج و دنیا و عقبی میں مقرر ہے اور انکو سمجھائیں اور قہر آہی سے ڈرائیں تاکہ کچی کو چوڑ کر راستی برائیں گوا ابتدا میں ان طبیعتوں

پر یہ نصیحت سخت ناگوار ہوگا، مگر ناصح کو نصیحت سے دست بردار اور سبکدوش نہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں اسکی قابلیت نہ رکھی ہے کہ وہ ایک بات سن کر اس پر عمل کرے اور دوسرے کام کو چھوڑ دے اور عادات انسان کے آخر میں طبعیت ہو جاتی ہے اور بوجہ لاعلمی کے وہ ان اشیاء کا استعمال کرتا ہے جو مضر ہیں مگر ضرر نہیں ہوتا اسکی وجہ یہی ہے کہ وہ چیزیں بسبب عادت کے موافق طبع ہو جاتی ہیں جیسے مٹی اور اینٹوں وغیرہ کا کمانا کہ باوجود منافعی مزاج ہونے کے بہرے بغیر کھانا چہن نہیں پڑتا یہ باعث لاعلمی ہے۔ اسی طرح غذا کی معرفت اور طاعت مقتضائے فطرت انسانی ہے اور خلاف اسکا داخل بیماری جیسا فرمایا ہے تعالیٰ نے فی قُلُوبِہُمْ مَّرَضٌ یعنی اس کے دل میں بیماری ہے۔ اور بیمار کے واسطے علاج ضروری ہے اور ایسی بیماری کے واسطے تصدیق سنہ عمدہ کوئی دوا نہیں اور یہ ممکن نہیں کہ سوائے مرض الموت کے مریض کو دوا مفید نہ آج نہیں کل نہیں نہیں تو ایک نہ ایک روز اسکو شفا ضرور ہوگی اور جب مریض کو صحت ہو جائے تو اسکو اعتدال کی حفاظت چاہیے تاکہ وہ بیماری پھر عود نہ کرے یا کوئی دوسرا مرض پیدا نہ ہو کیونکہ اسکو تو یہ کہ علما باعمل جو امراض قلبی سے طبیعت اور ایک کے راہ پر تھوڑے تھوڑے پوشیدہ کر دیا یا غالی راہ پر ہی قوم ہمارے محروم ہو گئی اور اس زمانہ میں جو عالم ہیں اور پیر دنیا کی محبت غالب ہے تو خلق اللہ کو آخرت کی باتیں کون بتائے اور راہ راست پر ادھونکو کون لگائے اور اتفاق پر ادھون کون لگائے۔ اور جو نفوس چند بندگان خدا سے اس قابل ہیں وہ گاہ گاہ

اور مرد و نواحی ثواب و عذاب بہشت و دوزخ کا حال بیان کر کے سامعین کو ڈراتے ہیں اور انکو راستہ پر لگاتے ہیں مگر اتفاق کی نسبت کچھ ترغیب و تحریک نہیں فرماتے اور یہ ظاہر ہے کہ بغیر اتفاق کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا عام اس سے کہ آدمین تعداد قلیل ہو خواہ کثیر کیونکہ یہ امر علی العموم ہر سڑ نا کس اعلیٰ اور ادنیٰ پر بخوبی روشن ہے کہ احتیاج ایسی چیز ہے کہ جس روز سے انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اوسی روز سے محتاج غذا ہوتا ہے جس کا بار ایک مدت معین تک والدہ پر ہوتا ہے اور جب ہوش سنبھالنا ہے تب اسکو غذا ہے انسان کے پیدا کرنے کی حاجت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے متعلق ہے چنانچہ استحصال معاش کے بہت سے اسباب سبب الاسباب نے دنیا میں مہیا کئے ہیں جیسے تجارت زراعت حرفت ملازمت وغیرہ اسی واسطے دنیا کو عالم اسباب کہتے ہیں۔ ہر چند کہ تجارت عمدہ شے ہو اور تاجر ہمیشہ آزادانہ طور پر سیر کرتا ہے وہ سوائے حکومت اعلیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتا ہے جس سے مراد پابندی قانون و ضابطہ ہے نہ قید احتیاج تاجر جس میں سادریں جاتا ہے نئے نئے شہر دیکھتا ہے ہر قسم کے آدمیوں سے معاملہ کر کے تجربہ حاصل کرتا ہے غرض کہ کسی طرح یہ پیشہ خلاف شرع نہیں بشرطیکہ جھوٹ اور فریب آدمین شامل نہ ہو کیونکہ جب یہ علت تجارت میں مل جاتی ہے تب تجارت حرام ہو جاتی ہے ورنہ اکل حلال پیدا کرنے کا عمدہ طریقہ ہے اور

آسائش نفس کا بہترین وسیلہ ہے۔ خاص جو باشندے تجارت ہو۔ بشہرہ
 اتفاق اور سکی دولت ہو۔ نہ کوئی بچہ نہ اور سکی عزت کو نہ کوئی دھو نہ اور سکی
 ثروت کو نہ کامیابی جو اسکین پور رہی ہو۔ قوم کو فتنہ سی۔ دوری ہو نہ سب
 مرفہ ہوں قوم کے انسان بہ سترہویں ایک مہمان انسان بہ راست باز سوداگر
 قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا اور جو شخص اپنے
 اور اپنے اہل و عیال کے خیر کے واسطے مال کافی رکھتا ہو اور سکو بمقابل تجارت
 کے عبادت افضل ہے اور علماء و متاخرین کا قول ہے کہ اس زمانہ میں بیشترین
 مشتبہ ہیں اور تجارت میں جوٹ کی مادت ہو گئی ہے اس واسطے تجارت مخدوش
 اور زراعت افضل ہے اور حکماء کہتے ہیں کہ تجارت پر اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ
 منحصر ہے سرمایہ پر اور سرمایہ معرض زوال میں ہے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ تجارت
 کو پسند کرتے ہیں مگر اورنگے اصحاب زراعت ہی کو بہتر کہتے ہیں ہر آئینہ انتظام امور
 معاش میں ہر انسان کو مستعد و مصروف رہنا واجبات سے ہے کیونکہ اللہ جل شانہ
 نے ارشاد فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا**۔ یعنی
 کہا ہے رات کو پردہ دار اور کیا ہے دن کو وقت معاش پس وقت معاش کو لپٹا
 میں ضائع نہ کرنا چاہئے۔ ہے جان کے ساتھ کام انسان کے لئے ہر غیبتی
 نہیں زندگی میں بے کام کئے ہو جیتے ہو تو کچھ کیجئے زندگی کی طرح ہر مرد و عورت
 طے جئے تو کیا خاک سجیئے۔ اور زراعت و صنعت و تجارت سے ملازمت

کبھی اچھی نہیں کیونکہ ملازمت مجموعہ مصائب ہے آزادی اس سے سبب ہوتی ہے آسائش قطعاً جاتی رہتی ہے مگر حکیم مطلق کی حکمت بالآخر کا مقتضایا یہی ہے کہ ہندوستان میں علی العموم سرشتہ ملازمت کو مرغوب اور محبوب بنا دیا ہے اور شہر شخص یا وجود علم و فضل کے اسی کو تلاش کرتا پرتا ہے اور دیدہ و دانستہ آزادی کے پائون میں گھماڑی مارتا ہے اور کل پیشوں میں کوئی یکام بغیر مومنیت و شرکت دوسرے کے نہیں ہو سکتا اور انسان مثل اور حیوانات کے کہ انکو پیشہ سے کچھ غرض نہیں اپنی غذا بغیر صنعت کے پیدا نہیں کر سکتا اور یہ بھی ممکن نہیں کہ انسان روزانہ اسی قدر پیدا کرے جو اسی روز کے خرچ کے واسطے کافی ہو اور جب ایک فرد کے خرچ سے خدا نے زیادہ دیا تو لامحالہ اسکی حفاظت کی ضرورت اور حفاظت کے لئے عورت منکو حصہ بہتر کوئی نہیں اور منکو حصہ کے واسطے بہتیب حکم خدا پردہ کی حاجت اور پردہ داری کے واسطے مکان کا ہونا نا بدگویا ہر طرح حاجات اور لواحقات بشری میں افراط شروع ہوئی اور یہ احتیاج عموم کیواسطے ہے جس سے کوئی فرد بشر خالی نہیں اور کسی کو بغیر مومنیت کے چارہ نہیں اور مومنیت کے معنی ہیں (مدد دینا) اور مومنیت تین قسم کی ہے ایک مومنیت بالمادہ جو زی روح کے واسطے ضروری ہے کیونکہ غذا پہلے مدہ میں پہنچتی ہے اور بعد ہضم خلاصہ اوسکا جس کا نام کیلوں سے ہے ازراہ عروق جگر میں پہنچتا ہے اور بعد ہضم کبدی اوسکے خلاصہ سے جا ر خلط بنتے ہیں یعنی خون

بلغم صفرا سو دا۔ اور اخلاط مذکور کے خلاصہ سے خون بنکر رگون کے ذریعہ سے تمام بدن میں پہونچ کر جزو اعضا ہوتا ہے۔ دوسرے مہوت بالاکہ جیسے غذا کے واسطے پانی کہ غذا بغیر رقت کے جذب نہیں ہوتی اور پانی سے بہتر و عمدہ کوئی چیز نہیں پس پانی آکہ قوت نفوذ غذا کا ہوا تیسرے معین بانجھت لینے معین ایک ایسا کام کرے کہ اس کے کمال کا سبب ہو گو وہ کام جو خادم نے کیا ذات مخفی دم کے واسطے ہو عام اس سے کہ خانا کو اس سے فائدہ پہونچے یا نہ پہونچے جیسے اکثر علما و حکمائے کتابین الزواع علوم میں تصنیف کین جس سے اونکو کوئی فائدہ ذاتی مقصود نہ تھا بلکہ عام خلق کو مستفید ہونے کے لئے اپنے اوپر محنت و مشقت گوارہ کی اس میں مصنفین نہ کسی کے خادم تھے اور نہ اونکا کوئی مخدوم تھا بلکہ نیت اونکی بخیر تھی کہ آئندہ نسلیں اوس سے فیضیاب اور کامیاب ہوں اور یہی آثار ہمدردی کے ہیں ورنہ انسان اور جانوران درندگان میں کیا فرق ہے ورنہ یہی جب بہو کے ہوتے ہیں اپنا پیٹ بہرنے کے لئے جاندار جانوروں کو کھا جاتے ہیں اور انسان کی خلقت محض جلب منفعت ذاتی کے واسطے نہیں ہوئی بلکہ دوسروں کو فائدہ پہونچانے کے لئے کہ اشرف المخلوقات ہے

بایہ دین ہواستوار اس سے دین و دنیا کا ہمدرد فار اس سے

اور انسان جس طرح اصدار افعال طبی میں محتاج عناصر ہے اسی طرح حیوانات

مرکبات میں عاجز ہیں مثل غذا اپکانے اور اوسکے دوسرے مصالح بہم پہنچانے میں۔ پس ناطق و مطلق اپنی نوع میں مختلف ہوئے کیونکہ انسان کے واسطے ترتیب غذا اور مسکن و لباس و سلاح و اسباب وغیرہ کی ضرورت ہے کہ بغیر اسکے کسی قسم کا پیشہ نہیں ہو سکتا جیسے بڑھئی دلوہار وغیرہ کے واسطے آلات کا ہونا درکار ہے اور یہ بھی ضروریات سے ہے کہ کوئی زراعت کرے کوئی آہنگری کوئی نجاری کوئی کپڑہ بننے کوئی دوخت کوئے دھوئے اسی طرح اور سب صناعات میں مشغول ہوں اور اپنے اپنے صناعات کا ایک دوسرے سے بدل کریں اور معاملہ میں باخود ہا طریق ایمانداری اور عدالت کو نہ چھوڑیں اور معاونت باہم گرے نہ موڑیں تاکہ اسباب معیشت میں خنہ نہ پڑے اس سے بہت بلند ہوتی ہے آگے رونق دو چند ہوتی ہے

چنانچہ نمونہ یعنی مددہی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا معارج النبوة میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم دینا میں آئے تو ایک مدت یہ تک تن برہنہ اور شکم گر سنہ رہے ایک روز جبریل امین بفرمان رب العالمین زمین پر آئے اور حضرت آدم کا حال دریافت کیا حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے نفس میں اضطراب پاتا ہوں جس سے عبادت کے لئے اوجھ نہیں سکتا اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ اور گوشت میں جوئیان رنگتی ہیں جبریل نے جواب دیا کہ جو جوع یعنی بہوک کہتے ہیں آدم نے کہا کہ اسکا علاج

جبریلؑ نے جواب دیا کہ جلد اس کا علاج ہوگا خاطر جمع رکھو اور یہ کہ مکر غائب ہوگا۔
 چند روز کے بعد پہر جبریلؑ امین حکم الحاکمین آئے اور دوزنگا و معہ رستی
 و بیخ کے ہمراہ لائے اور یہ سب سامان آدم کے سپرد کیا بعد اسکے ایک شرارہ
 جہنم سے لائے اور اسکو سنگ و آہن میں قید کر دیا ہر تین دن گندم کے
 دانے حضرت آدم نے کہا کہ میں اسکو کھالوں حضرت جبریلؑ نے منع کیا اور کہا
 کہ اسکو نگاہ رکھو کہ یہ ہو کہ میں کام آنے والی چیز ہے کہتے ہیں کہ وزن ہر دانہ گندم
 کا ایک ذرہ آٹھ سو درم کے برابر تھا بعد اسکے آدم نے حسب تعلیم و اعانت
 جبریلؑ لکڑی سے زمین کو کھودا اور داندھلے گندم کو بویا جب درخت نمودار
 ہوئے چاہا اسکو کھائیں جبریلؑ مانع ہوئے اور کہا جب اسمیں خوشہ آئے اور
 خشک ہو جائے تب دانہ کو صاف کر کے پتھر سے پیسنا اور ایک گڑھا کھود کر
 اوس میں آگ جلانا اور آٹا خمیر کر کے روٹی بچانا اور جب سرد ہو جائے تب کھانا
 چنانچہ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا کہتے ہیں کہ جو روٹی آپ نے پکائی وہ پانسو
 گز کی مدد ورتھی جب آدم نے اسکو کھانا چاہا تب جبریلؑ نے روکا اور کہا کہ اسمیں
 سے پہلے حصہ خوا کا حلوہ کرو آدم نے اسپر یقین کیا اور حصہ خوا کا نکالا اسی
 دن سے بار نفقہ عیال انسان پر مرتب ہوا۔ اور چونکہ انتظام امور انسانی کا
 معاونت پر قرار پایا ہے لہذا حکمت بالغہ نے افراد انسان کو مہمت اور طبیعت
 میں مختلف خلق کیا تاکہ بعض صناعت شریفہ اور بعض صناعت خسیہ کی طرف

میل و خواہش کریں۔ اگر سب تو انگری اور محتاجی میں مساوی ہوتے تو کسی کو
 نفقہ میسر نہوتا کیونکہ ایک آدمی وقت واحد میں ہزار کام نہیں کر سکتا ایک غذا
 کے تیار کرنے میں من ابتدا سے کاشت غلہ تا پخت نان ہزار چیز کی ضرورت ہوتی
 ہے۔ اسی طرح اگر قوت تمیز اور عقل میں سب مساوی ہوتے تو سب ایک قسم کی صنعت
 کو اختیار کرتے اور دوسرے انواع معطل رہتے اور انتظام عالمین فوری طور پر تباہ و برباد
 حکمانے کہا ہے **لَوْ كُنَّا وَحْدًا لَكُنَّا أَجْمَعًا**۔ یعنی اگر برابر ہوتے سب
 آدمی ہر آئینہ ہلاک ہوتے سب پس حکمت کا مقتضایہ ہوا کہ بعض تدابیر صائب سے
 ممتاز ہوں جیسے بادشاہ و وزیر و دیگر مدبران ملک اور بعض فضل قوت سے
 جیسے پہلوان اور بعض شوکت تمام سے یعنی شجاع اور بعض بہ کفایت یعنی بڑبڑ
 لکھنے والے اور محاسب وغیرہ اور بعض تمیز و عقل سے خالی مثل اودات یعنی خدمتگار
 و تمام وغیرہ چنانچہ اسی طرح پر قوام عالم اور نظام میشت بنی آدم دیکھا جاتا ہے
 کہ کوئی کار حلیل اور کوئی کار ذلیل کی طرف مائل ہے اور اپنی اپنی جماعت میں سب
 خوش اور محفوظ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ احتیاج انسانی بغیر مدد دوسرے کے
 رفع نہیں ہو سکتی اور مواعظت بغیر اجتماع کے محال ہے اور اجتماع ہی کا نام تمدن ہے
 اور تمدن مشتق ہے مدینہ سے اور مدینہ موضع اجتماع اشخاص کو کہتے ہیں جس میں
 ہر حرفت اور صناعت کے لوگ موجود ہوں اور ہر قسم کے حاجات اور ضروریات
 ایک کی دوسرے سے رفع ہوتے ہوں۔ اور اجتماع کے تین نوع ہیں۔ اول

اجتماع منزل دوم اجتماع قریہ سوم اجتماع امت۔ اجتماع منزل جسکے معنی گھر کے
 ہیں مادہ اجتماع مدینہ کلہ ہے۔ اور اجتماع قریہ جس سے مراد موضع و گائون ہے
 ناقص ہے اور ناقص کامل کی خدمت کے واسطے ہوتا ہے پس اجتماع قریہ خادم
 اجتماع مدینہ کا ہوا۔ اور اجتماع امت جسکے معنی گروہ انسان و پیروان انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہیں آلہ اور سبب مدینہ کا ہے اور یہی اجتماع اول درجہ
 کا ہے اور اسی طرح ایک نوع دوسری نوع کی اعانت کے واسطے ہے چنانچہ
 نباتات مادہ اعانت بعض حیوانات ہیں کہ انکو جانور کہاتے ہیں اسی طرح
 اعانت جانوروں کی انسان کے ساتھ ہے کہ اولیٰ کا دودھ اور گوشت اور
 روغن کہاتے ہیں اور انکی شان و استخوان سے ہزاروں قسم کی چیزیں بنا کر
 صرف میں لاتے ہیں اور پیر سواری کرتے ہیں غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
 مدنی الطبع خلق کیا ہے تاکہ اہل عالم لینے گروہ پراگندہ و متفرق کو مجتمع کرے
 اور جو لوگ تعریف تالیف سے علیحدہ ہیں اور تنہائی و تجرید میں زندگی بسر
 کرتے ہیں وہ اس فضیلت سے محروم ہیں کیونکہ انہا سے جنس سے وحشت کرنا
 گوشہ میں بیٹھنا قوم کی رفع حاجات سے منہ موڑنا ہے اور بعض وہ لوگ ہیں جو
 مسجد و دن میں بیٹھ رہتے ہیں اور پہاڑوں کے شکاف میں تنہا گزر کر رہتے
 ہیں اور اسکو زہد و دیر سمجھتے ہیں۔ اور بعض طریق اعانت مخلوق کو ترک
 کر کے خلق کے بہرہ سے پر بیٹھ رہتے ہیں اور اسکو توکل کہتے ہیں۔ اور بعض

سیاحت کے نام سے وہ بد شہر بہ شہر پھرتے ہیں اور کسی موضع و مقام پر کسی سے موانست و اختلاف پیدا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم عالم کا حال دیکھ کر عبرت اور دنیا سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو فضیلت جانتے ہیں حالانکہ وہ لوگ یا اورشل ان کے اس صفات سے موصوف نہیں ہو سکتے جسکے وہ مدعی ہیں بلکہ انہوں نے بطور کسب کے اپنے رزق کا ذریعہ اور وسیلہ کر لیا ہے یہ لوگ بندگانِ خدا کا کما نا کھاتے ہیں لباس اور نکا دیا پہنتے ہیں تسبیح بھی جہانتک ملجائے لے لیتے ہیں اور بجا لٹ سیاحت لوگوں کے مکانوں میں ٹھہرتے ہیں اپنے سارے اخراجات کا بار اون پر ڈالتے ہیں اور ہر کسی طرح کا عوض ظاہری یا باطنی اون کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اگر خدمت گزاری میں فرق آگیا تو مکافات بد دعا سے کرتے ہیں اور غضب و قہر الہی سے ڈرانے میں اور عوام الناس اور نکو اہل فضائل سے تصور کر کے بڑی بڑی خوشامدین کرتے ہیں اور بڑی بڑی فرمائشوں کے ادا کرنے میں زبردبار ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے نظام عالم اور کمال انسانی سے بالکل اعراض کیا ہے بلکہ مردمان گوشہ نشین وغیرہ مثل جمادات اور مردوں کے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس غرض سے خلق کیا اس سے انکو انحراف ہے اور فضائل و عادات بشری کو بقدر طاقت کام میں نہیں لاتے پس ایسی عورت اور سیاحت سے اتفاق باہمی اور محبت باہمی منج کل فضائل ہے اور کار آمد

بنی نوع ہر چنانچہ ارسطاطالیس نے کہا ہے کہ انسان دوست کا ہر
 حال میں محتاج ہے حالت تن آسانی و راحت و فراغت میں بنظر مدد اسباب
 بہت و معاشرت اور حالت سختی و شدت میں بہت امداد و معاونت چنانچہ
 بعض بزرگان نے فرمایا ہے کہ ہر قسم کے آدمیوں کی آزمائش چار وقت میں ہوتی
 ہے یعنی شہج کی بوقت جنگ۔ اور امین و مددگار کی ہنگام داد و ستد۔
 اور مہر و فاسے زن و فرزند کی حالت عسرت و فاقہ میں۔ اور حقیقت دوستان
 رنج و سختی کے عالم میں۔ مرایا ربا بدور آیام غم۔ بہ شادی بناید مرایا کرم
 ان سب دلائل سے حاجت اتفاق کی ثابت ہو چکی اب رہا یہ امر کہ اتفاق کیا
 چیز ہے اتفاق افراد احاد کے متفق ہونے کو کہتے ہیں یعنی باہم خلوص کے ساتھ
 ملکر رہنا۔ ملکر کام کرنا۔ پیچنسون کی بہتری مثل اپنی ذات خاص کے چاہنا۔ ذاتی
 اغراض کو فائدہ قوم پر ترجیح نہ دینا۔ ہر کام مشورہ قوم سے کرنا۔ قومی نقصان کو
 ذاتی نقصان سمجھنا۔ قومی نقصان کے رفع کرنے میں بہم تن مستعد ہوتا۔ اتفاق
 کے فائدے عام و خاص میں مثل آفتاب کے روشن ہیں جس قوم میں اتفاق
 ہوتا ہے وہ قوم کا آدمی افلاس کے عارضہ میں مبتلا ہو جائے تو تمام قوم اس کے
 علاج میں مصروف ہو جاتی ہے اور اہل اتفاق دوسری قوموں کی نگاہ میں
 مؤثر اور مضحکہ ہوتے ہیں اتفاق کی قوت کو کوئی قوت نہیں پہنچتی جس قوم میں
 اتفاق ہوتا ہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور محبت و اتفاق دونوں

ملکر ایسا اثر پیدا کرتے ہیں جیسے غذا اگر سمنہ کے واسطے اور پانی تشنہ کے
 واسطے اور ابر باران کھیت کے لئے اور زر نقد مفلس کے لئے اور لباس بونہ
 کے لئے اور تندرستی بیمار کے لئے قوم میں گر ہو ہماری اتفاق +
 دور ہو جائے جان سے پہنفاق + اسے خدا افراد کو کر متفق + تاکہ ہوا مت
 بنی کی چست و چاقی + مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اہل اسلام سے اتفاق
 قطار خست ہو گیا ہے اسکے دو سبب ظاہری معلوم ہیں ایک نقص اتفاق
 دوم مذاہب کا اختلاف کہ اہل اسلام میں تتر تفرق ہو گئے ہیں اور بعض
 کتب میں نوہ فرق پائے گئے اور ایک فریق دوسرے فریق کا دشمن تفصیل
 مذاہب یہ ہے یسعی و رافضی و ششیہ و اشواقیہ و زیدیہ و عباسیہ
 و امامیہ و نادشیہ و شنائخیہ و لاعینیہ و راجعیہ و مرتضیہ و خارجیہ
 و آرزقیہ و ریاضیہ و علویہ و ابیدیہ و ثعلبیہ و خارجیہ و خلصیہ و کوزبیہ
 و کنزیہ و معتزلہ و میمونہ و محکمہ و سراجیہ و اخسیہ و جبریہ و مضطریہ
 و معیہ و تارکیہ و جعیہ و مینہ و سلانیہ و جعیہ و حوفیہ و فکریہ و حبشیہ
 و جعیہ و قدریہ و احدیہ و منویہ و لیسانیہ و شیطانیہ و شرکیہ و دومیہ
 و رویدیہ و ناکسیہ و منیریہ و قاسطیہ و نظامیہ و منولفیہ و جیمیہ و معطلیہ
 و متر البصیہ و متراقبیہ و واریدیہ و حرقیہ و مخلوقیہ و غیریہ و فانیہ و زنجیہ
 و لفظیہ و قبریہ و واقفیہ و مرجیہ و تارکیہ و شابہ و راجیہ و شاکیہ و

و منہمۃ و عیالہ و ذوق و تہنیت و شیشہ و اشترہ و بدعیہ و منہمۃ و حشوہ
 و کراہیہ و دہرہ و حالہ و باطنہ و اباحیہ و براہمیہ و اشترہ و
 سو فسطانیہ و فلاسفہ و سمنیہ و ہابیہ و یحیریہ اور ان میں سے بعض
 کے اعتقادات یہ ہیں کہ کوئی کتاب ہے کہ امامت نماز بجز اولاد علی علیہ السلام کے دوسرے
 کو زیبا نہیں کوئی زمین کو امام غائب سے خالی نہیں جانتا۔ کوئی کتاب ہے کہ
 حضرت مرقضوی پر رجعت کرینگے کوئی کتاب ہے کہ بادشاہ مسلمان سے جنگ کرنا
 درست ہے۔ کوئی کتاب ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ کوئی قرآن کو مخلوق بتاتا ہے
 کوئی کتاب ہے کہ مرد سے کو صدقہ اور دے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی کتاب ہے
 کہ صاب اور میزان کی کچھ اصل نہیں۔ کوئی وجود فرشتہ و شیطان کا قائل نہیں
 کوئی کتاب ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ کوئی روئے حق کا قائل نہیں
 کوئی کراہت اولیا کو نہیں مانتا۔ کسی کا اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم خلق پر
 نہیں کوئی جزائے عمل اور اجر کو نہیں مانتا۔ کوئی خیر و شر دونوں کو منجا نب اللہ
 نہیں مانتا ہے۔ کوئی کتاب ہے کہ کسی کو کچھ دینا ضرور نہیں اپنے اپنے نصیب کا ہر
 شے پاتا ہے۔ کوئی بندہ کو قائل و مختار جانتا ہے۔ کوئی فرض کا قائل ہے
 اور سنت سے شکر۔ کوئی فعل کو بے مکافات سمجھتا ہے۔ کوئی دنیا کو فانی نہیں
 جانتا۔ کوئی کتاب ہے کہ توبہ گنہگار کی قبول نہیں کسی کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کو شے کہنا درست ہے بعض سوال و جواب نگین کے قائل نہیں بعض موع

جسدی کو نہیں مانتے۔ بعض عذاب قبر کے منکر ہیں بعض محض روح کو ایمان سمجھتے ہیں۔ کوئی قیاس کو باطل کہتا ہے۔ بعض رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثل بڑے بہائی کے جانتے ہیں۔ بعض توحید محض کو بسبب نجات جانتے ہیں اور دیگر فرائض کو نہیں مانتے ہیں اس سے ضرور یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید جو اصول مذہب سے ہے اسکا اظہار کوئی منکر نہیں اگر اہل اسلام ہیں باہم جھگڑہ ہے تو اکثر فروع میں جسکو دینیات کے سوا امور دنیوی سے تعلق نہ واسطہ نہیں لیکن فروع سے نماز و روزہ کے مسائل نہ سمجھ لئے جائیں یہاں فروع بمقابل توحید اور رسالت کے کہا گیا ہے جس میں بعض ضروریات دینی بھی ہیں جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کا پکا یا ملائکہ کے وجود خارجی سے انکار وغیرہ وغیرہ کہ محض کفر ہیں اور اتفاق بمقابل دین کے امور دنیوی میں زیادہ کارآمد ہے اور دین کو قوی کرنے والا اور نص قرانی سے بھی فضیلت اتفاق کی ثابت ہوتی ہے سورہ بقرہ میں ہے **وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الدِّينِ أَحْسَنُوا فِيهِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتْمَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَنُفُوًا لِلنَّاسِ حُسْنًا** یعنی نیک سلوک کرو والدین کے ساتھ یتیموں اور حاجتمندوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ۔ اگر معلوم ہوا کہ اخلاق کے تین درجے ہیں اوسمین کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گرمین والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ مدارا کرے اور اوسط درجہ ہے حاجتمندوں کے ساتھ رعایت کرنا اور اعلیٰ درجہ ہے عموماً بنی نوع کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور نہ قوم کے ساتھ تو خواہ مخواہ دانا

سہا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اَلْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ
 بَعْضُهُ بَعْضًا۔ یعنی مومن مومن کے لئے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ
 دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے اس طرح ہر مومن کو لازم ہے کہ ایک دوسرے
 کا مددگار رہے اور دوسری جگہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال
 اونکی دوستی و اتحاد کی ایسی ہے جیسے ایک بدن یعنی کل مومنین ایک قالب
 کی طرح ہیں اگر ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم بقیار ہو جائے اور یہ ظاہر ہے
 کہ جب تک امور دنیوی سے انسان کو اطمینان نہیں ہوتا اس کا ایمان درست
 نہیں ہوتا اور ایمان اصل دین کی ہے۔ اور ایمان لغت میں یقین کرنے کو
 کہتے ہیں اور شریعین دل سے یقین کرنے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو اور
 شرع کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اعمال کو کہتے ہیں اور کمال ایمان
 کا اعمال سے ہے اور اتمام ایمان کا عبادت سے اور افضل خصلت ایمان کی
 کلمہ توحید پر یقین کرنا ہے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حیا ایک خلقی صفت
 ہے پھر اسکو ایمان میں داخل کیا اسلئے کہ کبھی حیا پیدا ہوتی ہے ریاضت اور
 کسب سے جیسے اور اخلاق حسنہ ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں اور گاہ
 ایمان سے کیونکہ حیا کا استعمال شرع کے موافق ہوتا ہے جو گناہوں سے بچاتی
 ہے اور یہی منشاء ایمان ہے اب غور کرنا چاہئے کہ قوم مدارات اور رعایت
 نکرے کے واسطے دینی نزاع کو پیش کرنا اور کچھ خلقی اختیار کرنا دین اور دنیا

دو نوں کا نقصان کرنا ہے فائدہ مدارات و اعانت اور چیز ہے اور نزل، چنانچہ
 دوسری شے چنانچہ تمام اہل ہند کو عشاء کے قدر پہن اسکا تجربہ ہو چکا ہے کہ
 گروہ سلطنت اور گروہ فوج باغی بین ہر ملت اور مذہب کے آدمی شریک ہوتے
 مگر چونکہ اتفاق پر سب نے عہد کر لیا تھا فریقین میں سے کسی نے اتفاق کو نہ چھوڑا
 اور قدرتی نصرت اور شکست نے ایک کو غالب اور دوسرے کو مغلوب کر کے
 منتشر و پیشان کر دیا یہ امر غیر ہے کیا حامیان سلطنت میں مسلمان و ہنود اور
 مسلمانوں میں سنی اور شیعہ نہ تھے یا فوج باغی میں ان مذاہب اور ملل کے
 لوگ نہ تھے (سب یہ تھے) در حالیکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اتفاق آپس میں مدارات
 اور خوش خلقی سے تھا تو اب اسکو مذہب سے کچھ علاوہ نہیں پس اتفاق میں نزاع
 مذہبی بیکار ہو گئی اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ واقعی یہ خرابی بد اخلاقی امراض روحانی
 کی وجہ سے ہو کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اور آپس میں نہ رحم ہے
 نہ رعایت اور امراض روحانی اس کثرت سے ہیں جبکہ احاطہ نہیں ہو سکتا گو
 کچھ کچھ بیان اوسکا اوپر گذرا ہے مگر وہ ایک بڑے خرمین کے چند واسطے ہیں
 مگر اس موقع پر جو بدترین ہیں اور غین سے تین امراض کا ذکر کیا جاتا ہے اول
 غضب دوم جبن سوم خوف اول نین افراد کو دخل ہے اور دوسرے
 میں نفریٹ کو تیسرے میں روائت کیفیت کو چنانچہ۔

غضب

وہ تھے سہہ جو روح اور خون کو حرکت میں لاتا ہے اور اٹھادوس کا جو ارج اور خارج میں مقرر ہے ہوتا ہے اور حرارت غضب سے جو ہوا اٹھتا ہے وہ دماغ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور نور عقل کو سیرہ و تاریک کر کے انقلام پر آمادہ کرنا ہے جسکے سبب سے انسان بڑے بڑے کاموں میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے مصائب گوارہ کرتا ہے یہی قتل انسان پر رعب و کفر قید یا قصاص کا مستوجب ہے اور غضب ایک شعبہ جنون ہے اگر زیادہ سکوت یا مہو جو تاملی ہو جائے تو ہوتا ہے

علاج غضب

چونکہ غصہ ایک قوت انسانی سے ہے اور کوئی نفس غصہ سے خالی نہیں یہاں تک کہ رسول مقبول علیہ التیمہ والثناء نے فرمایا اَعْصِبْ كَمَا يَعْصِبُ الْبَشَرُ لِعَيْنِهِ اَمَىٰ كِی طرَحْ مجھے بھی غصہ آتا ہے اور جتنا کہ انسان زندہ ہے غصہ کو معدوم نہیں کر سکتا مگر غصہ کا ضبط کرنا ضرور انسان کے اختیار میں ہے گو طبیعت پر جبر کرنا پڑے اور اگر جبر سے کام نہ نکلے تو یہ تدبیر کرے کہ اگر غصہ کم نہ ہو تو سر دہانی نوش کرے یا اوس موقع سے جہان غصہ آیا اٹھ جائے اور اگر غیظ حد سے تجاوز ہو گیا ہے تو وضو یا غسل کر کے نماز نفل میں مشغول ہو جائے اور خدا سے اوس چیز کو طلب کرے جو اوسکے حق میں مفید ہے بلکہ بعض حکما نے ایسے موقع پر یہ کیا ہے کہ دریا میں کشتی پر سوار ہو کر چند ساعت تک میر کی جس سے ہر مزاج اعتدال پیا یا ایک صحابی نے حضرت رسول مقبول علیہ التیمہ والثناء سے سوال کیا کہ دین کیا چیز ہے آپ نے

ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق صحابی نے پہر ہی سوال کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سمجھتے نہیں دین حسن اخلاق ہی کا نام ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ غصہ نہ کرو اور کلام مجید میں سے **وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** یعنی وہ جو غصہ فرو کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں آدمیوں کو۔ اور فرو کرنا غصہ کا یہ ہے کہ پہر اوس کا خیال ہی نہ ہے اور عفو کرنے کا اثر سوا بھی دل پر نہ گذرے اور حاصل اس آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ہر کام کی بنیاد لطف اور مدار کے ساتھ ہو اور مواسات پر نظر رہے اور مواسا کے معنی ہیں (باری کرنا) اور فلاطون نے کہا ہے کہ **لَا تَخْزُ الْإِلَهَ بِالصِّدْقِ الْكَامِلِ** یعنی نہیں ہے فخر مگر دوست کامل کے ساتھ اور ارسطو نے کہا ہے **إِنِّي لَا أَحْبِبُّ مَن يَخْزُنُ وَلَهُ صِدْقٌ فَاضِلٌ** یعنی میں تعجب کرتا ہوں اوس سے جو غمگین ہوتا ہے حالانکہ وہ دوست کامل رکھتا ہے۔ غرض اس سے یہی ہے کہ ایک دوست صادق پر انسان ہر طرح کا فخر اور ناز کر سکتا ہے چہ جائیکہ جب قوم میں اتفاق ہو جائے جس سے مراد محبت صادقہ ہے پہر کیا کہنا اور کیا بوجھنا دین اور دنیا دونوں اہل اتفاق کے واسطے ہیں محبت ہی کا یہ صلہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہو گئے اور اسی محبت کے سبب سے حضور نہایت اور فائز مرتبہ میں مقرب بارگاہ احدیت ہو گئے یہاں تک کہ جملہ مقربان الہی میں ان شرف و برتری سے علیٰ ہذا القیاس میتھان آنحضرت جکی نسبت قرآن مجید میں ہے **فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ**۔ یعنی پیروی کرو میری تاکہ دوست

رکھے تھو حق تعالیٰ اور وہ پیر دی کیا ہے | اخلاق محمدی اور اتفاق احمدی اس سے ثابت ہوا کہ محبت و اتحاد ایسی چیز ہے کہ اللہ رحیم اور اوسکا حبیب کریم دوست ہو جاتا ہے تو جب بندگان خدا با خود ہابھی دوستی اور محبت کا برتاؤ کریں تو کوئی وجہ نہیں لہ اتفاق قائم ہو۔ صراط المستقیم کا لفظ جو قرآن شریف میں یعنی راہ راست آیا ہے وہ بڑا راست ہی ہے کہ طریق محمدی اختیار کرے اور جس نے اتفاق میں کوشش کی وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا اور سعادت ابدیہ و مطالب دینیہ و دنیویہ پر فائز ہو گیا۔

جبین

جنگ میں جتن سے ڈرنا اور اوسکو بدلی بھی کہتے ہیں جو غضب کی ضد ہے اور غضب حالت افراط کو کہتے ہیں اور جبن کو تعزیرات سے نفس بد زندگی کو بطع فاسد پسند کرتا ہے اور رتبہ راحت میں کہ منشاء بد نصیبی ہے اوسکی خواہش اور تشاہد ذلیل ہوتا ہے اور بدنامی اور تنگ کو نہیں ڈرتا۔

علاج جبن

یہ ہے کہ نفس کو شناعیت لینے زشتی دیدی اور طعن و تشنیع پر جو خلاف جرات ہے تمیز کرے اور جو تکبر غضب افراد انسانی میں شامل ہے اوسکو تدبیرات سے متحرک کرے اور اگر غضب میں نقص ہے تو تجرید متواتر اوسکو ہیجان میں لائے جیسے آگ جب نہیں جلتی تو اوسکو بار بار ہونکنے میں اور لوسے کہ تھر تھر پڑ گئی ہے

ہین تب آگ نکلتی ہے اور مشتعل ہوتی ہے۔ ایسے ہی امراض بلغمی کو حرارت سے رفع کرتے ہین اسی طرح اتفاق کے پیدا کرنے میں جو عوارض لاحق ہوتے ہین ان کو بزر و عقل علیحدہ کر کے اس کا رخیر کی طرف کہ تمام مقاصد کا بلجا و ماوا ہو رجوع کرے۔

خوف

عبارت ہے ہیبت نفسانی سے جو غائب آجاتی ہے طبیعت پر اور نفس و سکون نہیں کر سکتا اور خوف بنے مانہ سابق سے متعلق ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے یا ممکن یا وقوع اور عدم وقوع برابر ہوتا ہے اور یہ صورت دو حال سے خالی نہیں ہوتی کہ وقوع اور عدم کا اپنی ذات خاص سے ہو یا ذات غیر سے مگر وقوع اور عدم کا لامحالہ ہو گا پس وقوع امر خوف میں جلدی کرنا اپنے اوپر آپ بلا لانا اور اس میں یقین کرنا خود رنج اور ٹھانا ہے اور

علاج خوف کا

یہ ہے کہ وقوع امر خوف کے لئے کوئی وقت معین اور مقرر نہ کرے بلکہ حتی الوسع وقوع اور عدم وقوع کو برابر سمجھے کیونکہ عجلت میں ایذا و سختی ہے اور اس بقال میں رنج اور یہ دونوں حالتیں انسان کو مصلح دینی اور تدابیر دنیوی سے غافل کرتی ہین اور یہی خیال باعث رنج و فکر ہوتا ہے جو خلاف اسے صائب کے ہے اور کسی طرح انسان کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ خوف جو امر قبیح ہے اور قلب میں مخفی ہے اور سکون کوئی دیکھ اور جان نہیں سکتا یہ محض خلاف عقل ہے کیونکہ جو

ممکن ہے اسکا وقوع بعید نہیں اسواسطے خوف پراقدام کرنا اور خوف کو قلب میں جگہ دینا مقتضائے خرد نہیں۔ خوف کی اصل موت ہے اور موت ناگزیر ہے **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** لیکن کوئی نفس ایسا نہیں جو نہ جگھے مزاموت کا اسکا خوف کرنا محض خلاف عقل ہے۔ یا این ہمہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ بعض کی اونگلی یا ہاتھ کٹ جاتا ہے یا امراض خبیثہ سے بعض اعضا گل اور سر کر معدوم ہو جاتے ہیں اور انسان زندہ رہتا ہے پھر خوف میں زیادہ مبتلا ہونا اپنے کو مورد لعن و طعن بنانا ہے۔ اسبطرح تصورات سزا اور نقصان وغیرہ پر خائف ہونا ضمیمہ حیات ہے اور قطع حیات رافع کل آلام جہانچہ حکمانے تعریف انسان میں کہا ہے **طَبَقِ مَائِثٌ** یعنی زندہ بولنے والا مرنے والا پس موت درجہ آخری انسانیت کا ہے اور اوسمیں تو ہم نقصانات وغیرہ کا باعث نقصان عقل ہے کیونکہ **اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ طَبَقِ** یعنی اپنے وقت معین سے موت نہیں ٹلتی اور قبل از وقت نہیں آتی پھر اس اندیشہ میں مبتلا ہونا قدرت میں دخل دینا گناہ میں قدم رکھنا ہے اور جو عاقل ہیں وہ حیات جسمانی سے حیات روحانی کو ترجیح دیتے ہیں جسمیں ہر طرح کی نیکنامی دارین ہے اور وجود بدن لازم فساد ہے اگر موت نہوتی تو ابتدا سے آفرینش سے اجتناب بنی آدم کی یہ کثرت ہوتی کہ زمین پر بانوں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملتی چہ جائیکہ بانوں پھیلا کر سونا اور زرراعت کرنا جو سبب اور باعث زلیست انسان ہے پس تمنا سے دوام حیات و کراہت

حیات خیالات محالات سے ہے اور داخل جہالت اس واسطے عاقل کو چاہئے
 کہ اپنے آئینہ دل کو ایسی کدورت سے صاف رکھے اور جس طرح پر نظام عالم کو مشاہدہ
 کرتا ہے اور سپر عمل کرے اور توہمات کو دخل نہ دے کہ طول امل موجب فسادات
 ہے اور یہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے کہ بیری مین ساری قومی کو انحطاط ہوتا ہے
 جو اس ظاہری و باطنی بیکار و سُست ہو جاتے ہیں لذتِ صحت کہ جامع لذائذ ہے
 مفقود ہو جاتی ہے قوتِ مین ضعفِ صحت مین علتِ عزت مین مذلت ہو جاتی
 ہے یہاں تک کہ اولاد پر بھی وہ بار ہو جاتا ہے پس طالبِ عمر و رازِ جود اعدا ل سے
 زیادہ چاہیے اسکا مستحق ہے کہ وہ کسی کی آنکھ مین غریزہ نو اسیکی طرف اشارہ ہے
 اِس آیت مین اَوْیُّدُ اِلٰی اَزْ ذٰلِ الْاٰخِرِ اِس سے معلوم ہوا کہ موت واجب
 اور ضروری ہے اور قرار گاہِ نفسِ انسانی کا دوسرا عالم ہے پس خردمند اور عاقل
 کو چاہئے کہ کسبِ سعادتِ سرمدی اور لذاتِ ابدی مین کوشش کرے اور
 علائقِ جسمانی کو بمقتضای مَوْتُوْا قَبْلِ اَنْ تَمُوْتُوْا اسطر جبر ترک کرے کہ جب
 مرگِ طبعی پہنچے تو فضائلِ انسانی کے ساتھ انتقال کرے اور جو اقدس مین
 فائز ہو اور حکیمِ افلاطون کا قول ہے مُتَّ بِالْاَرَادَةِ وَحَیْ بِالطَّبِیْعَةِ
 یعنی مر مرگِ ارادی سے اور زندہ رہ حیاتِ طبعی پر۔ اِس سے مراد
 یہ ہے کہ خاصہ حیوانی کو جسمینِ ہوائے اکل و شرب کے کچھ نہیں ہے چوڑے
 اور قواسمِ جسمانی مین قوتِ روحانی پیدا کرے جس عالم بالائی سیر کر سکتا ہے

ان تینوں علتوں میں سے دو علل یعنی جبن اور خوف اتفاق پر مائل نہیں ہوتے
کیونکہ اتفاق کی تعریف ہے کہ جہات و رسوم معتبرہ میں سب یکجان و دو قالب ہوں

چاہئے ایک سب کا ہو مقصود | گو ہوں سبکے جدا جدا اغراض

مگر اس میں احتمالات کو بہت دخل ہے اور احتمال کے ہمیشہ پہلو کثیر ہوا کرتے ہیں
جیسے رنج و راحت وغیرہ اور جبن اور خوف کو سوائے راحت کے تکلیف و رنج
گوارہ نہیں یہاں اوس زمانہ پر خیال کرنا چاہئے جسکی نسبت جناب قبلہ گا ہی
حضرت رمالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ارشاد فرمایا ہو
اور قرون بالضم جمع ہے قرن مفتوح کی بمعنی زمانہ و راز جسکی مدت بعض اہل لغات
نے تلو بریس اور بعض نے تیس برس قرار دی ہے خلفائے راشدین کے عہد خلافت
میں جیسا اتفاق تھا اظہر من الشمس ہے دل توانا اور قوی یار و کی ہمت آتش تھی
منظم ہر قوم ملت کی جماعت ان سے تھی نہ انہیں کے زور اتفاق سے اسلام
کا علم خانہ کعبہ میں نصب ہوا شام و روم میں انکی فتح کا پرچم چمکا بادشاہ حلب
رعب اسلام سے داخل اسلام ہوا دمشق سے قلب مکان کو اتفاق اسلامی نے
فتح کیا۔ نفوس خنداہل اسلام نے جب کفار پر حملہ کیا ہزاروں کو خاک میں ملا دیا
لاکھوں کا منہ پیر دیا جد ہر کو یہ قافلہ گزرا کوئی تاب مقابلہ نہ لاسکا مصر کو زور اتفاق
نے لے لیا ہر قل سے شاہنشاہ کو ادھون نے آن کی آن میں بھگا دیا بیت المقدس
پر نشان محمدی کا بہرہ ادھون نے اوڑیا عجم کے آتش خانوں کو آبپاری سے

انہوں نے بھجایا بجائے زنتار کے رشتہ توحید کو انہوں نے مضبوط کیا لکھنؤ (۱۳۳۰)
 شہر کفار دارالاسلام ہوئے ہر جگہ تھی حکومت اسلام بد روز افزون تھی قوت
 اسلام بدلتا رہتا تھا ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم نے یمن کو بد کفار
 کو اپنے ہاتھ پر کلمہ توحید پڑھایا اور انکو سچا مسلمان بنایا ہزاروں بتجائے اور بریک
 بڑے گرجے گراے اور ہزاروں مساجد و مدرسے بنوائے بڑے بڑے نامی
 و گرامی بادشاہوں اور شاہنشاہوں کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لائے
 کسی نے انکو لونڈی بنایا کسی پر غبت نکاح پڑھایا اسی ایک اتفاق کے یہ سب
 کوششیں ہن انکی ہر گرجہ و ریشہ میں اتفاق کا پورا جوش تھا انکا ظاہر و باطن یکساں
 تھا یہ اتفاق کو میوب جانتے تھے جھوٹ اور بد عہدی کے پاس بجاتے تھے انکے
 دل مثل آئینہ کے شفاف اور علایق دنیوی سے پاک و صاف تھے ان کے
 عہد و بھان پر دین اسلام کا مدار تھا انہیں کی زبان پر جنگ اور صلح کا فیصلہ ہوتا
 تھا اسی اتفاق نے تاریکی کفر کو دور کیا اسی اتفاق نے انوار اسلام سے تمام
 روئے زمین کو پُر نور کیا یہ اسی اتفاق کا صدقہ ہے کہ مسلمان ہندوستان
 کفرستان میں بجائے صدائے ناقوس کے ہر شہر و قصبہ و قریہ میں بچکانہ باوان
 بلند اللہ اکبر کے نعرے مارتے ہیں کوچہ و برزن میں بلا خلش اپنے خداے
 واحد و ربی اوحد کو پکارتے ہیں مسجد وں اور میدانوں میں اوقات معینہ پر بے
 مزاحمت نماز پڑھتے ہیں جد ہر چاہتے ہیں بے کٹکے چلے جاتے ہیں اور ارکان

اسلام ہر موقع و محل پر بجالاتے ہیں ہمارے جو اوقات نماز کہہ ہیں اور میں مسٹر
 مذہب والے ناقوس یا باجہ وغیرہ نہیں بجانے پاتے ہیں نہ اس قسم کا شور و غوغا
 مچا سکتے ہیں جیسے اہل اسلام کی عبادت میں فرق آئے اور پھر مذہب متذہب کے
 لوگوں کو علی العموم اپنے مذہب حق میں داخل کرتے ہیں اور کوئی دم نہیں مار سکتا
 اور جو غیر مذہب کے ذلیل اور عاقل ہیں وہ بلا تخریک احدی اپنی کتب و ہوا
 سے حقیقت اسلام کو سمجھ کر خود مسلمان ہو جاتے ہیں پنا پنجہ لور لپل جو مضامین
 لندن سے ہے وہاں کے اکثر نصاریٰ مسلمان ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں مسٹر
 عبداللہ کو یلم اور محمد الگرنڈر رسل و پ کی کامیابیوں کو دیکھو جنہوں نے
 امریکہ سے ملک میں جہاں سوائے معاش کے مواد کا ذکر بھی نہ تھا جہاں سوائے
 علم و نبوی کے مذہب یعنی علم الہی کے مفہوم سے بھی کوئی واقف نہ تھا وہاں کس
 زور شور سے اسلام کو جاری کیا جسکی نسبت بعض مسلمانان ہندوستان کا
 خلاف حکمت یہ قول تھا کہ جہاں علم و صناعت کو ترقی ہے وہاں دین کو کون چھینا
 ہے حالانکہ انہیں دوا دیوں کے اتفاق نے یہ گل کہلایا اور بڑے بول والوں
 کو نیچا دکھایا اور اگلے سے اتفاق کا کچھ مزاج کہا یا سچ ہے ۵

دو دل یک شود بکنند کوہ را | ہر گندگی آرد ابنوہ را |

اب اس کے یقین میں کوئی شک نہ رہا کہ انسانی تقویت محض اتفاق پر منحصر ہے
 اور حیات بھی بغیر اتفاق کے ممکن نہیں اسی اتفاق کی بدولت انسان ہر قسم کے

فتوحات حاصل کر سکتا ہے اگر بغرض محال بڑے بڑے فتوحات کو جن کا ذکر
اوپر ہوا غیر ممکن ہو تو استحکام ملت اور بقائے قوم اور ترقی قوم میں تو کسی طرح کا شک نہیں

خواب غفلت سے اب تو ہو بیدار	آنکھ کھولو ذرا تو ہو ہشیار
قوم پر آگئی بتا ہی ہے	دو جہان کی یہ روسیایہی ہے
کام میں اپنے اہتمام کرو	اہل دنیا میں اپنا نام کرو
امر معروف پر نظر رکھو	تھی منکر کو دل میں راہ ندو
راست بازی کو اختیار کرو	کذب سے یک قلم کنار کرو
شرم غیرت کو کام میں لاؤ	متفق ہونے پر تم کہاؤ
قوم میں اپنی اتفاق کرو	دل پر مردہ جست و چاق کرو
تاکہ عزت ملے وقار ملے	ہر طرح تکو اقتدار ملے

اور ہر جس قدر افادہ اور استفادہ کی ضرورت پڑتی جائے گی اس قدر اتفاق ملے گی

ہمت اگر سلسلہ جنان شود	مور تو اند کہ سلیمان شود

چونکہ اس زمانہ میں اتفاق نفاق سے بدل گیا ہے اسکا یہ اثر دیکھا جاتا ہے کہ
اونہیں مسلمانوں کی اولادین جن کا ڈنکا غرب سے شرق تک بجتا تھا اب گوشہ
گنہامی میں پڑے ہیں جو عزت میں بے ہمتا تھے اب ذلت میں کیتا ہیں جو سب
قوموں میں ذی مقدور تھے وہ ہر قوم کے سامنے محتاج و مجبور ہیں جو مغزز و با وقار
تھے اب ذلیل و خوار ہیں وہ شان رہی رہی نہ شوکت وہ جاہ رہی رہی نہ شہمت

کوڑی کو بھی پوچھتے نہیں ہیں | لکڑی ہوئی قوم کی ہے قسمت

ایک زمانہ وہ تھا کہ ملکانوں کے نام سے شاہانِ مہاراجہ کرتے تھے ابادیوں سے
ادنیٰ قوم بھی لوگ نہیں ڈرتے جتنا ملنے سے اعلیٰ درجہ کے امیر فخر کرتے تھے اب
اون سے کم درجہ والے عار کرتے ہیں جتنا میل جول کو حکامِ غیر قوم سعادتِ ابدی
سمجھتے تھے اب ان کے سلام لینے کو تنگ جانتے ہیں یہی اتفاقِ قدرت اور ثروت کا
عوضِ مفاسی اور ذلت کے ساتھ دے رہا ہے جسکو اہلِ سلام خوب سمجھتے ہیں گا اتفاق
پر اصلاً مطلقاً وجہ نہیں کرتے یہ مال و دولت نامبارک ہے نہوگر اتفاقِ بد قوم
جس دولت کی ہو کی ہو وہ دولت ہے یہی بد تم ہمارے کام آؤ ہم تمہارے کام آئیں
جس سے کل جلتی ہے دنیا کی وہ حرکت ہے یہی بد قوم کی ذلت کو سمجھیں اپنی ذلت سب سے
ملک میں عزت سے رہنے کی صورت ہے یہی بد اور اتفاق کے لفظی معنی ہیں (دورِ ہونا)
یعنی دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ جسکو دوغلاپن بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ شخص جو ظاہر میں
دوست اور باطن میں دشمن ہو۔ اسی صفت کا آدمی منافق ہوتا ہے۔ اور اتفاق
کے جو ذاتی صفات اخلاق کے ساتھ ہیں وہ مختصر طور پر یہ ہیں یعنی جیسے آگ کو لکڑی
کے ساتھ محبت ہے اور تلوار کو گلے کے ساتھ اور ہوا کو چراغ کے ساتھ اور موت
کو حیات کے ساتھ اور مار و کڑوہ کو انسان کے ساتھ بیماری کو تندرستی کے
ساتھ اسی طرح اتفاق کو اتفاق کے ساتھ محبت ہے اور جہانِ نفاق ہے وہاں
محبت نہیں اور جہانِ محبت نہیں وہاں اتفاق نہیں مگر اس زمانہ میں شاذ و نادر

محبت دیکھی ہی جاتی ہے تو غرض سے خالی نہیں کیونکہ کلید ہان لیا گیا ہے کہ
 محبت جب ہی ہوتی ہے جب کسی سے توقع ہو اور جب توقع کا لفظ در بیان میں
 آیا تب غرض لاحق ہوگی اور توقع کے لئے بھروسہ ضرور ہے اور بھروسہ اسی پر
 ہوتا ہے جسکی وفا پر یقین ہو اور وفا بغیر فضائل کے نہیں اور فضائل کے واسطے
 شرافت مقدم ہے اور شرافت کے لئے تواضع و انکسار اور توقع مراد فائدہ امید
 ہے اور امید مبادا اتفاق اور اتفاق رافع حاجات غرضکہ امید کا میدان احتیاج
 سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے جسکی وسعت کا پایاں نہیں اور کسی حکیم نے اسکو محدود
 نہیں کیا حق یہ ہے کہ امید مرثشت انسانی میں داخل ہے جس سے کوئی نفس خالی
 نہیں اس میں امیر ہو یا فقیر یہ امید ہی کا رتبہ ہے جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ دنیا بابت
 قائم امید ہی ترک وطن کراتی ہے عزیز و قریب کو چھڑاتی ہے منازل دور دراز
 پر لیجاتی ہے امید ہی یگانہ کو یگانہ اور بیگانہ کو یگانہ بناتی ہے امید ہی بھجنوں اور
 غیر بھجنوں کی خوشامد کراتی ہے امید ہی کفار کی خدمت کراتی ہے امید ہی دوست
 کو دشمن اور دشمن کو دوست بناتی ہے امید ہی امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر آزاد کو اسیر کرتی
 ہے امید ہی میدان جنگ میں سرکٹاتی ہے امید ہی عہد و پیمان کراتی ہے امید ہی اعلیٰ
 کو ادنیٰ کے پاس اور ادنیٰ کو اعلیٰ کے پاس لیجاتی ہے امید ہی انسان سے محنت شاقہ
 کراتی ہے امید ہی دلون میں جوش پیدا کرتی ہے اور جوش پورا کرنے کے لئے
 انسان بڑے استحکام اور استقلال سے مستعد ہوتا ہے اور جیتنگ اسکا نتیجہ نہ نکل

کہ میرے اپنے ارادہ سے باز نہیں آتا اور اگر مزاحمت افسد اور منازعت محسوس
 ہو تو اسے باخارج ہوتا تو اسکو آسانی بخواد وقت سے رفع کر کے اپنے خیال کو نہیں
 چھوڑتا اور بڑے بڑے مصائب کو اپنے اوپر گوارہ کر لیتا ہے افسوس ہے کہ ایک
 امید موہوم پر انسان ایسا منہمک اور از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ جب تک اپنی انگلی
 نہ نکالے دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا حالانکہ اتفاق سے بڑھ کر کوئی
 ذریعہ کثود کار کا نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جب فراڈ متفق ہو جاتے ہیں تب سارے
 مقدمات و نتائج ہاتھ آ جاتے ہیں اور کوئی کام ایسا مشکل نہیں جسکو اتفاق آسان
 نہ کر دے بقضائے کثیر: لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى یعنی نہیں ہے واسطے انسان کے
 کچھ مگر جو کوشش کی اور سنے پس بمقابل اور کوششوں کے افضل تر یہ ہے کہ
 اتفاق میں انسان بالاستیاب ساعی رہے اور محنت و استقلال سے کام لے
 کیونکہ سہولت سے خلف تک کسی مفرد یا جماعت متفق نے بغیر محنت و استقلال کے
 ترقی نہیں کی مگر شرط یہ ہے کہ اس کام میں نظر بخیر ہو جب اتفاق میں اس نظر سے
 کوشش کجائے کہ اللہ کے احکام جاری کرنے اور دین کی ترقی دینے میں مدد
 کیونکہ عام اس سے کہ ملک گیری ہو یا بعض بلاد کا مسخر کرنا یا قطعات اراضی
 پر غالب آنا منظور ہو اللہ تعالیٰ ضرور اس ارادہ میں برکت دے گا اور
 کامیاب کرے گا خصوص اس زمانہ میں کہ اہل اسلام پر وقت نہایت تنگ ہے
 اور جو حکم احکم الحاکمین بعد زحمت و محنت کا ہونا جس میں فقط ایک نقطہ کافی

ہو ضرور فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعَذَابِ يُثْمَرًا إِنَّ مَعَ الْعَذَابِ يُسْرًا۔ یعنی
 رنج کے ساتھ راحت ہے۔ رنج کے ساتھ راحت ہے اور یہ دونوں پہلے تا کبریٰ
 میں پس تنگی کے بعد فراخی کا ہونا لازم و ملزوم ہو گیا پھر اتفاق میں کوشش
 نہ کرنا گویا عمر عزیز کا ضائع کرنا ہے اور حکماء بتقدیرین کا قول ہے کہ قوام
 اتفاق کا محبت ہے اور تمامی موجودات کا انتظام محبت سے ہوا ہے
 اور محبت میں اختلاف و نفاق نہیں ہوتا کیونکہ ہر فرد موجودات میں مادہ
 محبت کا رکھا گیا ہے اور جب یہ مادہ علی قدر قوت ہیجان میں آتا ہے تب
 اوس میں منافقت کا اثر نہیں رہتا اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ محبت میل
 اور خواہش کرنے کو کہتے ہیں اور میل کبھی ادن چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو
 بالطبع انسان کو مرغوب ہیں جیسے خوبصورتی خوش آوازی کمانے کا ذائقہ
 یا اسوجہ سے ہوتا ہے کہ کسی نے اوس پر احسان کیا یا مصیبت سے بچا لیا اور
 ادن چیزوں کی طرف میل ہوتا ہے جن کا حسن عقل سے معلوم ہوا جیسے محبت
 علما و صلحا یا محبت قومی جس سے ہر قسم کی جلب منفعت دینی و دنیوی متصور
 ہے اور وجود کے واسطے جس طرح وحدت لازم ہے اسی طرح وحدت کے لئے
 محبت لابد ہے پس جو موجود ہے وہ محبت سے خالی نہیں اور وجود وحدت
 سے خالی نہیں مگر بان محبت کے مراتب ضرور ہیں جیسے موجودات میں کمال
 اور نقصان شامل ہے ویسے ہی محبت مقتضی قوام و کمال ہے اور غلبہ مقتضی فساد

و نقصان کا ہے اور ظہور اور سکامو جودات پر موافق نقصان ہر قسم کے ہوا کرتا ہے ہر چیز کے بہت سے حکما کا یہ نہ بہت نہیں کہ قوام عالم کا محبت ہے مگر فضیلت محبت کے سبب بالاتفاق قائل ہیں اور ہر نفس میں اسکا اثر کثیر خواہ قلیل پایا جاتا ہے دوسرے انسان اُنسب سے مشتق ہے اور حب اُنسب طبعی خواص انسان سے ہو تو لامحالہ اظہار خاصیت کا اپنے اپنے نوع میں ضرور ہوا اور یہی مبداء سے تمدن و تالیف ہے چنانچہ قاضی غیاض نے بھی اسی موقع پر کہا ہے کہ با محبت کرنا اور اتفاق رکھنا فرایض دین سے ہے کیونکہ محبت درحقیقت ایک صفت صفات اکملی سے ہے اسواسطے انسان کو لازم ہے کہ جو شخص اپنے پاس لے آؤسکی ہر طرح کی اعانت میں کوشش کرے اور دلچلی و غجواری سے درلے نکرے اور اس اخلاق سے ملے کہ ہر فعل میں آنا و سرست کئے ظاہر ہوں تاکہ روزانہ دوستی و اتحاد میں ترقی ہوا و کسی حرکت سے دلون میں غبار نہ آنے پائے کیونکہ اختلاف طبع علت بتائیں کی ہے اور بتائیں بنیاد سے مشہور ہے اور اتحاد کہ بنیاد اتفاق ہو اور اسکا خالص یہ ہے کہ بتائیں سے قطعاً احتراز ہو تاکہ اخلاق و تدبیرات اتفاق میں خلل نہ آئے پائے اور حکما و علما و فوکلما اس پر اتفاق ہے کہ بمقابل صداقت کے محبت کا ادنیٰ درجہ ہے کیونکہ محبت فطرت انسانی میں داخل ہے جسکی نسبت اطلاق عام ہوتا ہے اور صداقت کم لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو دلیل خاص کی ہے اور محبت کا مقتضایہ نہیں کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا در

ہتک ظاہری دنیوی بین کوئی دقیقہ نہ اوڑھتا رکھے اور مومنین میں جو محبت ہوتی ہے وہ صحیح اور سچی ہوتی ہے اس کی کو خلت نامہ کہتے ہیں جس سے مراد محبت روحانی ہے جیسے مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ اور شیخ کو مرید کے ساتھ ہوتی ہے اور محبت میں کبھی خلل نہیں پڑتا۔ اور شریعت نے اس معاملہ میں بہت مبالغہ کیا ہے اور صاف حکم دیا ہے کہ مومنین بچکانہ نماز محلہ کی مسجدوں میں ادا کیا کریں تاکہ ہر روز باہم ملاقات ہوتی رہے اور ملاقات ہی مبداء محبت ہے۔ ارسطو نے کہا ہے کہ انسان اس کا دوست بنے جو اس کی مانند ہو یعنی یک جان و دو قالب ہو اور رضا سے دوست کو اپنی خواہش پر مقدم سمجھے جو مثل کبریت احمر کے ہے کیونکہ ایسے ہی دوست روح کو راحت پہنچاتے ہیں مشکل کے وقت کام آتے ہیں کسی نے ایک حکیم سے پوچھا کہ بھائی بہت سہارے یا دوست حکیم نے کہا کہ بھائی بھی اویسی وقت کام آئے گا جب دوست ہو ورنہ حالت نزاع میں بھائی سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ اور حضرت عبداللہ علیہ الرحمۃ کہ اکابر دین سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام عمر میں اللہ تعالیٰ میری ایک دعا قبول کرے گا تو میں بھی دعا کروں کہ بادشاہان وقت کو توفیق عدالت اور سلطانون کو قوت اتفاق دے تاکہ اس کا نفع تمام خلق اللہ کو پہنچے اور نقصان سے مامون اور محفوظ رہے اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ مطلق محبت سے اور خدا اس کی نائب اسطرح مسلمان صفت ہوئے اور اتفاق موصوف ہیں جب انسان

میں خلق و اتفاق پیدا ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اس سے عمدہ کام دیتا اور عقبا کا نکلے گا اور حدیث میں آیا ہے کہ **اَللّٰهُ عَظِيْمٌ كَرِيْمٌ اَللّٰهُ وَالشَّفَقَةُ عَلٰی خَلْقِ اَللّٰهِ** یعنی احسانت کر و حکم خدا کی اور شفقت اور پر خلق اللہ کے پس تعظیم لامر اللہ سے مراد فرد تنی اور پرستش ذات احدیت ہے اور طریق عبادیت میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ کرنا اور والشفقة علی خلق اللہ سے یہ مطلب ہے کہ تعظیم سلاطین و تکریم علما کی کرنا امانت کا ادا کرنا اور آباد اجداد گذشتگان کا قرضہ ادا کرنا مرتے وقت وصیت نہ کرنا اور یہ حدیث تمام اخلاق و سیاست و مدن پرستش ہوان مختصر الفاظ بنوی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ تعلیم معلوم حقیقی کا ہے اسی کو قل و دل کہتے ہیں یعنی تہوڑی عبارت میں مضمون بہت اور سارے مفاد دینی و دنیوی سے مالا مال اور حدیث قدسی ہے **كُنْتُ لَكَزًا خَفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ**۔ یعنی تہا میں گنج پوشیدہ پس چاہا میں نے کہ پہچانا جاؤں پس پیدا کیا میں نے خلق کو اس سے معلوم ہوا کہ محبت اور عرفان کا عادی ہونا انسان کے واسطے واجب ہے کیونکہ آفرینش خلق کی اسی واسطے ہوئی اور بقا ہر شے کا اور درستی اس کی محبت پر موقوف ہے اب رہی تفصیل تقدیم و تاخیر محبت و عرفان کی اسی کے واسطے رغبت طبیعت کہ خاصہ فطرتی انسان ہے اسی کی مقتضی ہے کہ محبت مقدم ہو کیونکہ محبت پر دوسری چیز غالب نہیں آسکتی اور محبت کا لازمہ اتفاق ہے اور عرفان کے واسطے محبت ضرور پہلی کیونکہ جب دل میں محبت ہوتی ہے تب انسان

خدا کو پہچانتا ہے اور اوسمین سچی حیا و شرم ہوتی ہے اور یہی عرفان کے معنی ہیں اور مراعات دوستی و محبت کو ایسے افعال و حرکات میں ظاہر کرے جو واقعی اور حقیقی طور پر دل میں مخفی ہوں اور اوسمین تکلف کی آمیزش نہ ہو جس سے دیکھنے والے خوش ہوں اور ستائش کریں اور جو امور خلاف اتفاق کے ہیں یا مضر ہیں ان سے ہذر کرتا رہے اور ایسے مواقع پر اسکو یا درکھے ۵

دالی کہ چہ چیز است کمالِ مردی | پسند یکس انچہ بخود نہ پسندی

اور عیب چینی اور غیبت سے دور رہے کیونکہ یہ شیوہ ناقص اور بے عقل آدمیوں کا ہے جس سے اتفاق میں نفاق پیدا ہوتا ہے ۵ جرم غیبت سے احتراز رہے ۵ سرقہ و افتراس سے باز رہے ۵ اور اتفاق کے فوائد زیادہ سمجھانے کے قابل نہیں یہ ظاہر ہے کہ ہر کام کی اصلاح اوس کام کے کرنے سے ہوتی ہے اور نتیجہ بعد میں معلوم ہوتا ہے پہلے عمل کرو اور دیکھو کہ خداے تعالیٰ نے اوسمین کیسی برکت دی اور وَعَدَ اللہ حَقًّا کا مصداق اتفاق کہاں تک ہوا جو اخلاق کے عادی ہیں وہ اتفاق کو اپنی عین عورت و آبرو جانتے ہیں اور وہی اس سے محفوظ ہوتے ہیں اس مسلک کے جو ارباب و اصحاب ہیں وہ یہاں تک اسمین افراط کرتے ہیں کہ اپنی عورت و حرمت کو طاق پر رکھ کر دوسروں کو عزت و محرم رکھتے ہیں اور اس صفت حمیدہ سے خلائق کے دلوں کو اپنا صید بناتے ہیں اور کبھی نفاق و دل آزاری کو پسند نہیں کرتے ۵ پریدانہ زخمر میں درآسیا افتاد ۵

زہم بہان موافق جدا بناید شد۔ یہ لطف اتفاق ہی میں ہے کہ ہر زمانہ اور ہر وقت امن میں گذرتا ہے اور انسانی خوشی کا نام اتفاق ہی ہے اور شر و دولت اور اسکی تابعدار جسکو دنیا میں حکومت ملی ہے محض اتفاق کی بدولت اسواسطے مقتضائے عقل یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اتفاق کی کوشش کرتا رہے کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ** یعنی اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں۔ واسے برہان اور حکم خدا و رسول کو نہیں مانتے قوم سے ہمدردی نہیں کرتے سواے فریب و عداوت کے کوئی کسی کے حال سے خبر نہیں ہوتا کہ کسی کس طرح گذرتی ہے کیا خبر کسے کیا ہوئی پیدا و بیدار کی کیا سننے کوئی فریاد دہاں تو گھر کی بھی جب خبر نہیں تو باہر کو سواے خدا حافظ کے اور کیا کہا جائے ۵ دختران را ہم جنگ است و جدل یا مادر ۶ پسران را ہم بدخواہ پیر می نامد ۷ بیچ رہے نہ برادر برادر دارد ۸ بیچ شفقت نہ پیر را پسر می بینم ۹ جو بات اس زمانہ میں دیکھی جاتی ہے انوکھی اتفاق سے دور نفاق سے قریب شوہر کو تو طلاق دینے کا ارادہ زوجہ خلع پر آمادہ ساس بہو سے بہو ساس سے ناخوش خسر داماد سے داماد سسر سے آشفہ جبکو دیکھو وہ نا اتفاقی کا آلہ جن لوگوں سے گھر میں کچھ بناے نہیں بنتی تو واسے برہان قوم۔ اسکی وجہ دریافت کرنے میں جو کوشش کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص امر کی تقیید کر کے اپنے اوقات راحت کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہے اور خلاف مقدر کے

جوسعی کرتا ہے وہ بیکار جاتی ہے تب حاسد بکر یگانہ و بے گانہ کا دشمن بن جاتا ہے اور تفریق سے زیادہ کا خواہاں ہوتا ہے ایسے شخص کو جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے اور سکو جائز کہتے ہیں اور جائز کے معنی ہیں (حق سے زیادہ گزرنے والا) اور جائز تین طرح کے ہیں اول جائز اعظم وہ ہے جو احکام الہی کی پابندی نہ کرے اور شل فاسق و کافر کے رہے دوم جائز اوسط اور سکو کہیں گے جو حاکم وقت سے بغاوت کرے سوم جائز اصغر وہ ہے جو خائیں و سارق و بد معاملہ ہو یا قلبی کرے اس صفت کے آدمی سے کسی طرح کی امید نہ کرنا چاہئے اور حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ فَوْقَ اَیْنِهِمْ وَاَنفُسُہُمْ لَکُنَّ مِنْہُمْ یعنی نہو ایسے لوگوں سے جنہوں نے تفرقہ ڈالا دین میں اور ہو گئے گروہ گروہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے دین میں تفرقہ ڈالنے والے سے بیزاری ظاہر فرمائی اور رسول خدا کو اون سے علیحدہ کیا اب دیکھو اہل نفاق کو جنہوں نے اتفاق میں تفرقہ ڈالا اور اسی تفرقہ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت ہند چھین لی فالج کو مفتوح حاکم کو محکوم اعلیٰ کو ادنیٰ امیر کو فقیر بنا دیا پس اہل نفاق ضرور اسکے مستوجب ہیں کہ اون سے نفرت کی جائے اور وقت تک کہ وہ راہ راست پر آئیں۔ حضرت عرقبہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ قریب ہے فتنہ اور فساد پہر جو کوئی جا ہے اس امت کو بچاؤ تا تو اسکو تلوار سے مارو۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے

فرمایا کہ جو شخص جماعت کا ساتھ چھوڑ دے تو اسکی موت جاہلیت کیسی ہوگی
 دیکھو باب وجوب ملازمت، سلم شریف میں اسی طرح جو فرمان خدا اور رسول اور
 حکم شاہی کی اطاعت بمقتضائے نفس قرآنی **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ**
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اطاعت کرو حکم خدا اور پیغمبر خدا اور بادشاہ کی
 جو تم میں سے ہوں کسی سے تو وہ حکم خدا سے باہر ہو گیا اور میں نے اطاعت کی
 اور نہ کا زمانہ ساعد ہو گیا۔

اور حجاج بن محمد کہتے ہیں کہ اولی الامر سے حاکم اور امیر مراد ہیں مسلمانوں کی
 اور یہی قول سب جمہور سلف و خلف کا بعض مفسرین و فقہا کہتے ہیں کہ علما مراد
 ہیں اور بعض نے کہا کہ امراء علما و دولوں مراد ہیں اور جسے کہا صرف صحابہ مراد ہیں
 اوستہ غلطی کی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میری اطاعت
 کی اوس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اوس نے اللہ تعالیٰ
 کی نافرمانی کی اور جو کوئی اطاعت کرے حاکم کی جسکو میں نے مقرر کیا اوس نے
 میری اطاعت کی اور جس نے اوس کی نافرمانی کی اوس نے میری
 نافرمانی کی یہ عین اتفاق کی دلیل ہے چنانچہ زمانہ غزوہ میں اسکا بھی تحریر ہو چکا
 ہے کہ میں نے تقدیر اللہ سے زیادہ چاہا یا حکم شاہی کو نہ مانا وہ کیسا خراب ہوا
 شاہ دہلی ایک لاکھ اور ناتاراوا ایک لاکھ اور نواب ہاندہ بیمار اور
 نواب فرخ آباد بیمار ماہوار سرکار انگریزی سے پانے تھے جب انہوں نے

بادشاہ وقت سے بغاوت کی اور نعمت عطیہ خدا سے زیادہ کے طالب ہوئے
 کیسے خراب و تباہ ہوئے سہ گریز زمین را بہ آسمان دوزخی بد نہ دہندت زیادہ از دوزخی
 بہت سی موروثی ریاستیں اسی علت میں ضبط ہو کر خیر خواہان شاہی ملکین ادنیٰ
 ادنیٰ جو خیر خواہ ماطنت رہے وہ امیر اور صاحب جاگیر ہو گئے یہ فقط حکم خدا کا اثر ہی
 اس واسطے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ تقدیر پر شاکر رہے اور اتفاق کا خواہان
 اور جو عاقل ہیں وہ ہر حال میں زندگی کو خوشی کے ساتھ بسر کرتے ہیں اور وہ طلب
 کا شکوہ بجا لاتے ہیں اب باقی رہا یہ امر کہ اگلے زمانہ میں بھی ایسے لوگ تھے یا نہ تھے
 تو تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ اچھے اور بُرے سے خالی نہیں رہا
 اور آئندہ خالی رہے گا کیونکہ معیار نیک و بد کی شناخت کی بھی ہے اگر بُرا نہوتا
 تو کوئی اچھے کو نہ پہچان سکتا اور اگر اچھا نہوتا تو بُرا نہ پہچانا جاتا جیسے تلخ و شیرین
 تاریکی و روشنی رات و دن بد و نیک جاہل و فاضل گبر و مسلمان کفر و اسلام وغیرہ
 اہل منطق کا یہ قول مسلم ہے تَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا یعنی ہر شے پہچانی جاتی
 ہو اپنی ضد سے اور یہ تو ضرور ہے کہ جہاں گل ہو گا وہاں خار بھی ہو گا ہاں گندہ شے
 زمانہ میں بوجہ قرابت زمانہ نبوت نیک زیادہ تھے اور زمانہ حال میں کم بہر حال انسان
 کو چاہیے کہ اخلاق و اتفاق کا عادی ہو تاکہ اوسمیں گل کی صفت پیدا ہو اور نا اتفاق
 کو خار سمجھے تاکہ اوروں کی آنکھوں میں نہ کھٹکے۔ اور اتفاق ہر فرد بشر پر فرض ہے
 کیونکہ اتفاق مرتبہ عبادت میں داخل ہے یہاں عبادت اور عبادت میں بعض

اختلاف کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ عبادت مقدم ہے اور کوئی کہتا ہے کہ عبودیت جنہوں نے عبودیت کو مقدم کیا ہے اور انہوں نے دلیل یہ قرار دی ہے کہ جنت میں عبادت نہ جائیگی بلکہ عبد جائے گا لہذا عبودیت افضل ہے بشرطیکہ اپنے شرائط پر ٹھیک ہو جو انسان خلاف اخلاق کے استعمال کرتا ہے وہ خواہ مخواہ مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اہل حکومت اور صاحب ثروت کو جو اس طرف میلان و رغبت نہیں بظاہر اسکی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ادا سے فرایض و سنن و تہذیب اخلاق و فوائد اتفاق سے ماہر نہیں ورنہ یہ ممکن نہیں کہ اہل کمال اور اہل نہر کی وہ خدمت نکرین اور نہ ملنے میں منہ چورائیں بجائے روپیہ دینے کے کچھ الفاظ تعریفی اور نیکے نذر کر دیں جس میں نہ امیر کا کچھ خرچ ہو نہ اہل کمال کو فائدہ خود مار خزانہ بنے بیٹھے رہیں کیج اخلاقی اور بدردی محض ناواقفیت کا سبب ہے

ایسا ہو دردمند کہ سہواً بھی دوستو	آزادہ دل کرے نہ کسی دل کیاب کا
پروانہ کے حضور جلائے نہ شمع کو	بیل کے آگے پہول نہ توڑے کلاب کا

کسی بزرگ کا قول مشہور ہے اگر بردبار دی خستہ باشی و اگر برہم اپری گستہ باشی دل بدست آر کہ کہیے باشی اللہ جل شانہ نے انسان کو عقل دی ہے جو اور مخلوق کو نہیں دی اسی واسطے وہ مستوجب عذاب اور مستحق ثواب ہوا ہے اور عذاب پنجہ بد اخلاقی ہے اور ثواب مال اخلاق مگر انسانی سرشت میں ایک غفلت کا شعبہ ایسا رکھ دیا ہے کہ جو مصیبت سے ہوشیاری اور بیداری پر غالب آجاتا ہے۔

تو بیدار کر دے اسی نوم سے کسی طرح کروٹ بدلتے نہیں اگر بنا رہیں اور سبکدوش ہیں کیا سب غفلت کو اپنا شعور بگاڑتے سے ہشیار ہوتے نہیں پسے کیون نہ گرداب میں یہ جہاز بدل انکی حالت تو ہر عجلے ہو بیدار ہو جائیں یہ خواہیے	انکی تو غفلت اور ہما قوم سے اٹھانے سے ہرگز نہ اٹھتے نہیں یہ سوتے ہیں یا رب کہ بیوش ہیں چڑھا ہو وہ غفلت کا انکو بخار یقینی یہ مروتے ہیں سو نہیں یہ غفلت کہ غفلت پر کرتے ہیں باز مدد غیب سے کرو تو تھجہ ربی نکل آئے کشتی یہ گرداب سے

جب تک انسان اتفاق پر مضمبوط نہ بنا رہے اور اخلاق کی پوری پوری پابندی نہ کرے اس وقت تک فلاح اور رفاہ مشکل ہے کسی کام پر ہمہ تن متوجہ ہونا ایسا نہیں جو آسان نہ ہو جائے تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب انسان کسی کام کے انجام دینے پر اپنی کل قوت خرچ کر دیتا ہے تب خدا خود اس کا معین ہو جاتا ہے اور اس کام کو ایسے ذرا ایسے سے پورا کر دیتا ہے جو انسان کے وہم و خیال میں بھی نہ تھے پہر اتفاق پر کوشش نہ کرنا کیا معنی اور پیش خود یہ سمجھ لینا کہ یہ مشکل کام ہے محض فضول سعی کسی کے کسی کام میں بیکار نہیں جاتی گو اس کا فائدہ و نتیجہ ہماری حیات میں نہ نکلے مگر قوم ضرور اس سے مستفید ہوگی اور یہی صلہ اتفاق کا ہے غرض کہ نیک کام جہاں تک ہو سکے کئے جائے ہم نہیں تو ہماری اولادیں اس سے

کامیاب ہونگی اور سعی کا پورا ہونا خدا ہی پر موقوف ہے اَللّٰهُمَّ مَتْنِیْ وَ اَلِیْمَتْمُ
 مِنْ اِلٰہِیْہِ یعنی کوشش میری ہے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے
 اور ایسے ہی خیال و افعال سے قوت انسانی اور قوت قومی کو مدد ملتی ہے اور درس
 تدریس و داد دین ایسی سعی ہونا چاہئے کہ دینی و دنیوی کاموں میں اونکو محتاجی نہو
 نہ صرف و غطا اور نافع بنائے جائیں جو سوائے فقر و توکل کے قوم کو کچھ نہ سکھائیں
 اور کوئی تدبیر عروج و قدرت و ثروت کی نہ بتائیں جس سے ظاہری قوت اسلام کی
 بڑھنے قوم سے افلاس دور ہو دلوں میں دلورے بڑھیں دین و دنیا کے کام
 قوت اور روز کے ساتھ چلیں اور یہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جب تک دین سے اطمینان
 نہیں ہوتا کوئی کام دینی اچھی طرح بن نہیں پڑتا شب جو عقد نماز بر بندہ
 چہ خورد و بامداد و فرزندم ہے جتنی چیزیں دنیا میں ہیں اون میں قدرتی معذات نے
 ایسا باہم تسلسل اور ارتباط رکھا ہے کہ ایک سے دوسری اور دوسری سے
 تیسری پیدا ہوتی ہے یعنی حکومت سے قدرت اور قدرت سے قوت اور
 قوت سے رونق اور یہی تینوں چیزیں ترقی اسلام اور اہل اسلام کے لئے درکار
 ہیں اور معذات کا مادہ عبد الکسیر ہے جسکے معنی (وہ پانی جس میں مادہ موجود ہوا در
 مقطع نہو جیسے چشمہ) پس ہر مقصود کے حاصل کرنے کے لئے اون چیزوں کا احتیاج
 کرنا جس سے اس کے استحصال میں کافی مدد ملے امید برآئے کا ذریعہ ہے اب ایسے
 اسباب ہم پہنچانا اور اسکی کوشش کرنا جس سے کامیابی ہو سوائے اتفاق

کے دوسری تدبیر نہیں مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا مدبر نہیں جو اتفاق
میں کوشش کرے ہاں اگر ہر فرد شہر اپنا فرض منصبی ادا کرنے پر متحد ہو جائے
تو ممکن ہے کہ انسان اپنے مقصود پر پہنچ جائے۔ حکیم ارسطاطالیس کا
قول ہے کہ اگر فضائل کے دس حصے سمجھے جائیں تو واقع میں انحصار اتفاق ہے اور
ایک حصہ میں کل فضائل اور اتفاق جو ضد اتفاق کی ہے وہ ایک جزو زالت ہے۔
کا نہیں بلکہ بالکل اور سر تا پا زالت ہے اس واسطے اتفاق کمال فضائل میں داخل
ہے۔ باوجودیکہ اہل اسلام علی العموم اتفاق کے معنی و مفہوم سے بخوبی واقف ہیں مگر
اپنے جال و جلیں اور وضع و طرز معاشرت کو ایسا بگاڑے ہوئے ہیں کہ قطعاً اسطر
متوجہ نہیں ہوتے جسکی وجہ سے وہ قومیں جو آج دعویٰ ارتداد و بدعت و غیرہ
ہنستی ہیں اور شل اپنے اعتبار نہیں کرتیں اور واقعی جہالتک نظر غائر دیکھو تو ہمت
معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کے سب حرکات و سکنات بخلاف زمانہ گذشتہ کے
بمقلد ہو گئے ہیں اور سب نے دنیوی کاموں میں خود غرضی اور حرص کو شامل کر لیا
ہے جو خلاف دیانت ہے اکثر مومن صورت کافر سیرت نظر آتے ہیں ذلیم ہیں اور
منہیات سے کارہ نہیں اور اعتبار جو معیار اتفاق ہے اسکو اتفاق اور بے اعتباری
سے بدل لیا ہے بارہا دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور
اپنے فائدہ کو ادن کی ترقی کی کوششوں میں بھل کر دیا اور تنگی بہبودی اور فلاح کے
لئے اپنی اوقات عزیز کو وقف کر دیا وہی لوگ اپنے عزیز محسن کے تمام احسانات

فراموش کر سکے بلا وجہ مخالفت ہو گئے حالانکہ محسن الہ سے محسن کا حق کسی طرح اور انہیں
 ہو سکتا یہاں تک کہ اگر بعد از سان کے بھائی کو برائی کرے تو محسن آلہ کو شاکی نہ ہوتا چاہے
 بلکہ ہمیشہ اور ہر حال میں اوس کا مداح اور شکر گزار رہے اور دوستی کا حق اور منشا
 بھی یہی ہے چنانچہ جالینوس نے لکھا ہے کہ دوستی اور دشمنی انسان کو بہرہ اور
 اندھا کر دیتی ہے کہ دوست کے افعال قبیح بھی احسن معلوم ہوتے ہیں اور دشمن کے
 نیک کام بھی بُرے نظر آتے ہیں حدیث میں آیا ہے جَبَّاتِ الشَّيْءِ نِعْمِي وَبُصْمٌ
 یعنی دوستی چیز کی اندھا اور بہرہ کرتی ہے اس واسطے دوستی دانا سے کرنا چاہئے
 اور بد قائم ہونے دوستی کے دوست سے اپنے محابہ دریافت کرے اور جواب دے کو
 اپنے عیوب معلوم ہوں تو اوس کے ترک پر سعی بلیغ کرے اور افلاطون نے کہا ہے
 کہ نیکو نگری دونوں سے نفع پہنچاتا ہے کہ ان کے افعال بائیں نیک کا رہ ہوتا ہے
 اور لھمان نے کہا ہے کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ اور بعض حکما کا قول
 ہے کہ اداؤں کے افعال اپنے آئینہ دل میں دیکھے اور غور کرے جو فعل پسندیدہ
 خلق ہو اوستو اختیار کرے اور جو خلاف آئین اخلاق معلوم ہو اوستو ترک کرے
 کیونکہ انسان اپنے ردائل پر خود آگاہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حکما نے کہا ہے
 کہ اگر رابطہ اتما و باہم ہو تو کبھی نالاش و فریاد و عدالت کی حاجت نہ ہو کیونکہ خلاف
 غیبت ہے اور اتفاق کا منشا اور محبت کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی
 شکایت نہ کرے چہ جائیکہ حاکم وقت سے داد خواہی کرنا اور یہ ظاہر ہے کہ محبت

ایک سرشت انسانی ہے جو بے اختیار صادر ہوتی ہے اور ساری قوتوں سے قوی ہو اور عدالت بزرگوں حکومت داد دیتی ہے یا بدل دلاتی ہے جو بمقابل طبعی امر کے مغلوب ہے اور اتفاق کبھی شے مغلوب کو پسند نہیں کرتا اور یہ تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ جان اتفاق ہے وہاں نفاق کا گدہ نہیں اس زمانہ میں جو متعدد محکمے داد خواہی کے مقرر ہوئے ہیں وہ محض نفاق کی بدولت ورنہ ہر شخص جانتا ہے کہ جنگ دوسروں اور عدالت کا مدار فیصلہ دستاویز اور گواہوں پر نہیں ہر طرح کی صنعت ہو سکتی ہے ہر بعض داد خواہ اپنے سچے حق کے حاصل کرنے کے لئے عدالت میں رجوع ہوتے ہیں اور بعض محض فریق نانی کو تکلیف دینے کے لئے اور اس میں دونوں طرح کے متخاصمین گاہ کا سیاب ہوتے ہیں اور گاہ ناکام اور مفت میں مختارہ وکیل کا غذا اسٹامپ و دیگر اخراجات عدالت سے زیر بار ہو کر بتا ہوتے ہیں اور زمین جبال کرتے کہ یہ نتیجہ ہمارے نفاق کا ہے بحالت صحت دعویٰ ممکن ہے کہ باخود ہا معاملہ کر لیں اگر آپس میں فیصلہ ممکن نہ ہو تو قوم کے چار مکلیا سے رجوع کر کے اپنا فیصلہ کرالیں اور اگر اپنا جی خوش کرنے اور دوسرے کو تکلیف دینے کے لئے نالاش کی ہے تو اس سے افضل یہ ہے کہ بموجب حکم خدا اور رسول کے باہم سمجھوتہ اور صفائی کر لیں اور جو امر باعث نزاع اور قطع نظر کرین یا مہذرت کے ذریعہ سے معافی چاہیں تو عدالت میں رجوع ہونے کی ضرورت نہو اور مفت میں غذا لے لیں اور عند الناس مشکور ہوں اور اس حدیث پر عمل کریں

کہ اَلْاَدْنِیَا فَرَسِعَ الْاٰخِرَةِ۔ یعنی دنیا کیتی ہے آخرت کی اسمین جس طرح کی
تخم نیری کر گے ویسا پہل پاؤ گے دوسری پشل بھی قابل تحفظ ہے یعنی جو مرغی
ابھی طرح انڈے سیتی رہے پورے بچے نکالتی ہے ورنہ اکثر گنہے ہو جاتے
ہیں اسی طرح اگر انسان حکم خدا کی پوری پوری حفاظت کرے اور سکا عہدہ صلہ پائے
در نہ مردود حق ہو جائے شہر پونا جو مولد و ملجا برہمنوں کا ہے وہاں کے لوگوں
نے عقد موافقت کو ایسا مضبوط باندھا ہے کہ کوئی اپنے حق کی ناش عدالت انگریز
نہیں کرتا راست بازی یہاں تک اختیار کی ہے کہ جو ٹاڈ دعویٰ کرنے کو عیب جانتے
ہیں اور اگر مقتضائے وقت کہ انسان کے واسطے ننگہ سنی بھی لازم ہے کسی مدیون
وعدہ پر قرضہ نہ ادا ہو سکا تو دین جلسہ قومی میں اپنا دعویٰ زبانی کرتا ہے اور جلسہ
فریقین کی حالت موجودہ پر غور کر کے حسب حال طرفین فیصلہ کرتا ہے اور فریقین
کو ادسکی تعمیل میں کچھ عذر نہیں ہوتا ادھنوں نے چند ہسے روپیہ جمع کر کے اپنے
نوجوان اور ہونہار اولاد کو تعلیم دلائی اور ہر پیشہ کا کام سکھا کر دلایت سے کلیننگ مین
اور ہر قسم کا کارخانہ تجارت اپنے شہر میں جاری کیا یہ لوگ کوئی چیز دلایتی خرید نہیں
کرتے ہر چیز پیداوار ملکی کو اپنے صرف میں لاتے ہیں اس زمانہ میں اس قدر اتفاق
بھی قابل تحسین و آفرین ہے کہ ادھنوں نے اپنی قوم موجودہ شہر کو تباہ نہیں
ہونے دیا ان کے کارخانہ تجارت میں ہزاروں آدمی نوکری اور مزدوری
کے ذریعہ سے پرورش پاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی حاجت نہیں لیجاتے

بان کی ہر چیز کو خسرید کرو لونہ زہنا ر غیر ملک کی چیز ہندی ہندی کے سب مین مین چاہئے اسکی سبکو پابندی جسکو شکر ہر ایک ہو خوشنود عاقلانہ بھی کوئی کام کرو تاکہ ظاہر ہو یا مکی دانائی کینہ و نفیض اور حسد چوڑو بغض مذہب کا ہونہ ملت کا جبکہ ہر شخص میں محبت ہو فرق ہو گر چہ ظاہری تا ہم ہر تو کیا بو چتا ہے کیا کسنا اپنی یکتائی میں جو ہو مشہور	ہمت ملکیمان مزید کرو غیر دیکھیں تمہاری تاکہ تیرے سنگ خارہ سے ہر نگین مین تاکہ مشہور ہو خرد مند می اور تمکو حصول ہو بہبود ساری دنیا میں اپنا نام کرو عقل کی طاقت دلوانائی جملہ افعال بد سے موندہ موڑو ہر جگہ پر ہو ذکر خلقت کا اگلی پچھلی نہ کچھ شکایت ہو مثل شیر و شکر رہو با ہم فخر کا پہنے ہند پر گنا ہر حکومت پہ قوم ہو مامور

اگر انسان کو اپنی کوشش میں کچھ ناامیدی معلوم ہو تو ہمت نہ ہارے بلکہ اول موانع
 کے دریافت پر متوجہ ہو اور جب سبب ہرج معلوم ہو جائے تو پہلے ہرج کے رفع
 کرنے پر زور دے اور پھر اصلی مقصود کی طرف رجوع کرے کیونکہ جب تک موانع
 کو انسان رفع نہ کرے گا اپنے مطلب پر فائز نہ ہوگا جیسے کاسب صنعت مثلاً بنجار

جسکو درد و گرہ بھی کہتے ہیں وہ اپنا کام کرنے کو بیٹھے اور بسو لایا آری کام نہ دے
 جسکے سبب سے کاریگری میں ہرج ہو تو پہلے درد و گرہ بولے کے دم لینے بارہ اور
 آری کے ، انہوں کو درست کرے گا اور بعد رفع کرنے اس ہرج اپنے اصلی کام
 میں مصروف ہوگا اسبطح اگر کتاب کا قلم ٹوٹ جائے یا دوات میں سیاہی نہ
 تو لامحالہ کتابت میں ہرج ہوگا اب بنانا قلم کا اور دوات میں سیاہی ڈالنا مقنا
 ہوا بعد اسکے علت غائی کی جانب رجوع کرے گا یہ طریق استحصال مقصود کا ہے
 اسی طرح طبیب پہلے دفع مرض کے اسباب سوچے گا اور پھر حفظ صحت کی طرف رجوع
 کرے گا اسی طرح اخلاق میں بھی دو چیزوں کا لحاظ ضروریات سے ہے۔ اول
 حفظ فضیلت کہ بہتر ہے صحت ہے دوسرے ازالہ رذالت کہ مرض نفسانی ہے
 جس نفس میں جسقدر فضیلت ہو اسکی حفاظت اور اوسپر عمل کرنا اور معاشرت و مخا
 نیک آدمیوں سے کرنا باعث ترقی اتفاق ہے کیونکہ نفس میں صحبت بہت اثر
 کرتی ہے اور حدیث میں بھی اسکا ذکر ہے۔ حکمانے بھی کہا ہے کہ طبیعت مثل چور
 کے ہے یعنی پوشیدہ طور پر اخلاق ہمنشین کو حاصل کرتی ہے خصوصاً ان حکایات
 اور اطوار کو زیادہ تر جو مفرخات سے ہوں جس سے طبیعت میں پہچان خلاف فضیلت
 کے پیدا ہوتا ہے اور پھر اسکی اصلاح و دشوار ہوتی ہے کیونکہ نفس کو بدن سے
 تعلق ہے اور بدن سے کل قوتوں کو محبت ہے اثر ارکی صحبت سے شہوت و غضب
 جو فطرۃ انسانی میں شامل ہے مبتلا ہو جاتا ہے حالانکہ حیلت انسانی فضیلت

واقع ہوئی ہے مگر صحبت عوام مبدور ذالت ہو جاتی ہے اگر قید حکمت و عقل کی
 سنو تو تمام نوع انسان اس بلا میں مبتلا ہوتے اسی واسطے کتب آسمانی نازل
 ہوئیں نبیوں پر بھی آئے تاکہ انسان کو نیک و بد امر و نہی سے آگاہ کریں اور
 لہذا نیز جائزہ کی طرف راجع اور ناجائز سے کارہ کریں کیونکہ حیات بغير تکلیف اندر
 جبر نفس کے حاصل نہیں ہوتی چنانچہ حدیث میں عصفاء بطور پر ارشاد ہے حَقَّتْ
 الْحَقَّةُ بِالْمَكَاذِبِ وَحَقَّتِ النَّارُ بِاللَّهْمِ وَآرَ لَعْنَةُ اَحَاطَ كُفُّهُ سَبْعَ مِائَاتٍ وَخَمْسِينَ
 اور احاطہ کئے ہوئے ہے دوزخ کو خواہش نفسانی پس جو تحمل نہ کرے خواہش
 پر وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اپنی خواہش نفسانی کا پورا کرنے والا جہنم میں جاسے گا
 اس واسطے مزاج کو اعتدال پر رکھنا چاہئے اور بے باکی اور شوخی و تمسخر کو مقتضی
 بشریت ہے حد سے نہ گزرنے دے کہ بنیادیں مائل کی ہے اور بیماری مبدور ذائل
 جس سے انسان نافرمان خدا و رسول اور والدین کا ہو جاتا ہے اور منق و فخر کو نہ لگتا ہو

یہ ہنسی دل لگی مزاج متام | اکل ہی بیکار ہے بُرا انجام

اور اعتدال وہ چیز ہے کہ ایسے انسان کو ظریف اور خوش طبع کہتے ہیں چنانچہ جناب
 رسالت مآب صلوٰۃ اللہ علیہ بھی ظرافت فرماتے تھے مگر سخن راست جیسے ایک
 ضعیف نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ یا حضرت میں جنت میں جاؤنگی آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت یا مرد بڑھا بہشت میں نہ جائے گا الا جوان۔ اس واسطے
 کو عادت کرنا چاہئے کہ ظرافت بھی اسطرح کی کہ جس میں لطیفہ ہو اور اسباب

حفظِ صحتِ نفس اور افعالِ حمیکہ کو ہمیشہ مدِ نظر رکھے تاکہ افزائِ مہسّران میں آبرو و ر
اعتبار اور سعادتِ مجازی مثلِ نامِ آوری و جاہ و منصبِ دنیوی کے پائے داسے
بر حالِ اوکے جو نیک و بد سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سب معاملاتِ دنیوی موعض
زوال میں ہیں اور نفسِ رہزن پہلو میں ہے مگر کسی کو تنبیہ نہیں جاتی
اور کوئی اخلاق و اتفاق پر کہ سرمایہ حیات اور باعثِ اکتسابِ کسبِ ثواب ہے
متوجہ نہیں ہوتا اور یہ وہ زیور ہے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتا پس اس میں
انسان کو ہر طرح کی سعی اور کوشش کرنا چاہئے کہ جو ہر زندگی گانی ہے ۵

ستہ بھی باعثِ خردمندی

چاہئے کوششِ بہرمندی

عملِ اسپر کرو جو ہے مسطور

فکر ہو معاش کی اگر منظور

ارسطو طالیسؑ کہتا ہے کہ جسکو معاش علی قدر ضرورت حاصل ہوا اسکو زیادہ
طلب کرنا داخلِ بیماری ہے جیسے ہوک و بیاس حالتِ بیماری میں لذت ہوتی
ہے اسی طرح غلبہٴ نفسانی میں اعتدال جس سے مراد صلاحیتِ ستہ ناگوار ہوتا ہے
اسلئے لازم ہے کہ ہر انسان حاجت کے لائقِ خدا سے طلب کرے اور اس میں اپنی
تدبیر اور خیالات کو دخل نہ دے اور دوسرے حیواناتِ مطلق کی طرف ذرا چشمِ غائر
سے دیکھے اور غور کرے کہ جب وہ سیر ہو جاتی ہیں تو پھر زیادہ دانہ یا چارہ کی طرف
رغبت نہیں کرتے اور واقعی لذت ہر چیز کی صحت میں ہے اور صحتِ اعتدال کا نام
ستہ اور کلیہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ نہیں کھانا اعم اس سے کہ

اپنے گھر میں ہو خواہ دوسری جگہ مدعو ہو بہر زیادہ اس سے طلب کرنا خلاف اصول اخلاق کے ہے اور جو خلاف اخلاق کے ہودہ مانع اتفاق ہے اور جو عقل و فرزانہ ہیں اور اس سے کوئی عقل خلاف عقل صادر نہیں ہوتا جس سے اتفاق میں روز بروز رونق و افزایش ہوتی ہے اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل اور تجسس یہ میں باہم ایسا ارتباط ہے جسکے اتفاق سے افعال انسانی پہچانتے جاتے ہیں اور ارادے کے موافق نتیجے نکل آتے ہیں پس انسان کو لازم ہے کہ یہ نسبت اپنی قوت جسمانی کے دماغی قوت سے زیادہ کام لے تو ممکن نہیں کہ کھیتا نہ ہو اور جو شخص بمقابل قوت دماغی کے جسمانی قوت سے کام لیتا ہے اسکو ضرور ناامیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قوت دماغی سے جو لوگ کام لیتے ہیں وہ مستقل مزاج ہو جاتے ہیں اور عمدہ خیالات پیدا کر کے مرجع مقاصد و مرام بناتے ہیں اتفاق ہی انسان کو مقبول عالم کر دیتا ہے میں نے جو کچھ اتفاق کے باب میں لکھا ہے اسکا یہ منشا نہ سمجھا جائے کہ احکام اعلیٰ و ارشادات رسالت پناہی کے خلاف من کل الوجوه فرقہ سے اس حد تک اخلاق و ارتباط بڑھایا جائے کہ ارکان مذہبی میں بھی تفریق نہ باقی رہے کیونکہ جناب رب الارباب کی کتاب عجاظا میں حکم ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تمولوا قوماً غضب اللہ علیہم یعنی اسے ایمان والو مت دستی کرو اس قوم سے جسپر اللہ کا غضب ہے۔ اور حضرت بابرکت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اباکم حوا باہم لا یقتلکم یعنی بچو تم ان سے تاکہ وہ

تکو گمراہ نکر دین اور اس طرح کے بہت آیات کتاب فیض انتساب میں اور بہت سے حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں اس سارے بیان سے راقم کی علت غائی یہ ہے کہ اتفاق بعض الوجوہ میں رائج اور شہم پوشی کرنا اور امور دنیوی میں کسی بلیق سے عداوت نکینہ رکھنا اور نئے ماسم اخلاق کو چھوڑ دینا خلاف آئین اہل اسلام کے ہے کیونکہ اللہ جل شانہ الشفقتہ علی خلق اللہ کا عام حکم دیتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ وہ سر پہ رحم کرو و ظالموں کی اعانت کرو لوگوں کے ساتھ سلوک کرو شکل کے وقت میں اونکے کام آؤ اونکے نیک و بد کی خبر رکھو اونکی تعلیم و تربیت میں مضائقہ نہ کرو اور نئے وقاسے عہد کرو انکو حاضر و غائب برانہ کہو اونکی غیبت نہ کرو اونکی اہانت نہ کرو اونکے نقصان کو اپنا نقصان سمجھو اون سے دعا کرو اور فریب نہ کرو دوسرے فرق کے جو ذی ہون اونکی تنظیم و تکریم کرو اون سے بکشاہدہ پیشانی ملو گو وہ کسی فرقہ اور مذہب کے ہون باہم مدارات اور اخلاق قائم رکھنا داخل فضائل مہیت و شرافت ہے اور اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں جو لوگ اسکی پابندی کرتے ہیں وہی لوگ مومنین و آفرین ہوتے ہیں انہیں کا وقار انہیں کا اعتبار دینا میں ہوتا ہے اتفاق ہی قوم کی عورت اور ترقی کا سرمایہ ہے جو لوگ لاطیع اور خوش طبع اور خواہان اتفاق ہیں وہ قوم کے واسطے بکسرت احمر کا اثر رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا طرز عمل اثبات قابلیت کے لئے ایک ایسا نمونہ ہو جسکی شعا میں قیام قیامت تک روشن رہے والی ہیں اور یہی روشنی روحانی

آنہرے مسلمان کو اپنی روشنی پہنچانے والی سپہ اس مٹرو کہ کو درۃ الفحمت علمے
 سمجھیں اور جان سے عزیز تر رکھیں کیونکہ تمام مسلمانوں میں کیا عمل کیا حکما سب یہی
 نصیحت کر گئے ہیں کہ چال چلن نیک اختیار کرو یہاں تک کہ کتب سماوی اور اقوال
 حضرت رسالت بنا ہی اسی کے موندہ ہیں اور اس سدا چال چلن میں امیرون کی تقلید
 نکرنا چاہئے بلکہ انکی پیروی کرو جن کا لہذا لہ موافق اخلاق احمدی کے ہو اور
 یہ بھی غرض اور غور کے قابل ہے کہ انسان کا حال مثل معدنیات کے ہے جیسے لہنی
 کان اسے بے کی اور بعض سونے کی اور بعض کویلہ کی اسی طرح انسان بھی انواع میں
 مختلف ہیں کوئی خاندان کا اچھا ہے کوئی بُرا جو اچھا ہے وہ نیک کام نیک فضائل
 اختیار کرتا ہے جو بُرا ہے وہ زائل کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہر فعل اوس کا دور
 ہوتا ہے ایسے لوگوں میں عاقل اور فوش اخلاق اور صالح کہ ان سے ملین اور اوسے
 چشم امید کیا ہو سکے چنانچہ ابو موسیٰ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 و آلہ وسلم نے کہ میری ہدایت اور علم کی مثال ایسی ہے جیسے پانی بارش کا ہر زمین پر
 برابر برسا اور زمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جسے پانی کو جذب کر لیا جس سے چارہ اور
 سنبہ جا اور کچھ حصہ سخت اور عمیق تھا اوس نے پانی کو سمیٹ کر جمع کیا جس سے مخلوق
 کو فائدہ پہونچا لہنے انسان اور حیوان نے اوس سے پانی پیا اور کچھ حصہ شور تھا جس
 نہ سنبہ اور گاندہ پانی جمع ہوا پس جسے خدا کے دین کو سمجھا اللہ نے اوسکو فائدہ بخشا
 اوسنے خود سیکھا اور ورنہ کو بھی سکھایا اور جسے اس طرف توجہ نہ کی اوس نے میری

ہدایت کو قبول نہ کیا اس پرستہ معلوم ہو اگر بیشک نہ زمین کی تین تیسریں اس میں اس طرح
انسان بھی تین طرح کے ہیں قسم اول وہ کہ بیشک علم دین سیکھا اور عمل کیا اور لوگوں کو سکھایا
قسم دوم وہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا مگر عمل نکلیا نہ دوسرے لوگوں کو سکھایا
اور قسم سوم میں وہ ہیں جنہوں نے خود علم نہ سیکھا اور جو عالموں اور دعاتوں
سے سخاوتمانہ اسکویا دے کر انہیں اس پر عمل کیا اس صفت کا آدمی بمقابل اتفاق کے
تفاق پر زیادہ مائل ہوتا ہے پس ہر انداز کو ہر حالت میں لازم ہے کہ اپنے
معبود کو پہچانے اور اس کی اطاعت کیے اور اس کے حقوق کو نگاہ رکھے اور
تمامی مواہب کو اس کی طرف سمجھے اور آسائش و خواب کو مقدم نہ کرے اور ہمیشہ
نفس کے ساتھ احتساب کرتا رہے اور خوب یاد رکھے کہ اصل میں انسان کیا تھا
اور بعد فوت کیا ہو گا اور کسی کو ایذا نہ دے کہ اس باب دنیوی کو تیر و زوال ہے
وہ شخص بد بخت ہے کہ عاقبت سے غافل ہو اور رذالت سے باز نہ آئے ایسے شخص
کو حکیم نہ سمجھو چولہہ اند دینا پر شاد ہو اور مصائب عالم پر دایلا کرے اور غمناک رہے
ہمیشہ موت کو یاد کرنا اور نغم بے سود سے محترز رہنا بہت مفید ہے۔ انسان کو
سب کا دوست اور خیر خواہ ہونا داخل نیکی ہے اور جلد غصہ کرنا داخل رذائل ہے
جو آج تیرا محتاج ہو اس کی حاجت رد الی کل پر نہ چوڑ کیونکہ عہد دالی کہ فردا چہ
حادث شود رہا اگر کوئی کسی بلا میں گرفتار ہو اس کی فوراً معاونت کرے مگر جو شخص
عمل بد کے عوض میں مبتلا ہوا ہوتا وقتیکہ اس کے جرم پر اور خطا و پے خطا پر ماہر

۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

منہ جاؤ امانت نہ کرو۔ اور زار راہ تیار کر گونہیں معلوم کہ سفر آخرت کس وقت پیش
آجائے۔ اور مکافات کروٹیلی کے ساتھ اور در گذر و بدی سے۔ اور وینلے کسی
کام پر ملول نہو۔ اور کبھی سستی اور باتائی کو اپنے مزاج میں راہ نہو۔ حکمت کو دوست
رکھو اور حکیموں کی بات سنو۔ اور ہوا سے دنیوی کو دور کرو اور کوئی کام پیش
از وقت نہ کرو۔ اور جب کسی کام میں مشغول ہو تو از روئے فہم و فراست اس
کام کو کرو۔ تو انگری پر متکبر نہو۔ مصائب اور خواری کو اپنے دل میں راہ نہو
نیک کام میں جو رنج پہونچے اسکو رنج نہ سمجھو بلکہ خوش ہو کیونکہ رنج باقی نہیں
رہتا اور فضل نیک کو بقا ہے۔ اور جو بُرے کام میں لذت پاؤ تو اسکو فانی سمجھو
اور بدنامی کو باقی۔ اور یقین کرو اس بات پر کہ اس عالم میں کوئی نہ دوست کو
بچوانے لگانہ دشمن کو اسلئے اس عالم میں کسی کے درپے نقصان نہو اور یہ بھی جان لو
کہ اس عالم میں خداوند گارا اور خدا متگار متساوی ہو گا پس اس عالم میں تکبر نہ کرو
اور دوست سے وہ معاملہ کرو جس میں حاکم کی احتیاج نہو۔ اور دشمن سے ایسا کام کرو
کہ بیشک حاکم سے ظفر یاب ہو۔ اور ہر کس و ناکس سے بتواضع پیش آؤ اور کسی متواضع
کو حقیر نہ سمجھو۔ اور جس امر میں خود معذور ہو اور سمین دوسرے کو ملامت نہ کرو اور طالب
پر شاد نہو اور بخت پر اعتماد نہ کرو تاکہ نیک بختوں میں مشہور ہو۔ اور ترقی اسلام میں
ہمیشہ عین رہو اور اہل اسلام کے ساتھ وہ سلوک کرو جس سے رونق اسلام ہو
اسلام کی اسے خدا مدد کر اور قوم سے آفتو نہ کرو

اخلاق رسول اسکرید سے اعدائین فوجی لوگوں کو گمراہ کر بہر آئے ہمارے بارے میں	سرسبز تو اس کو تار یا کہ اسے غیب سے قوم کی مدد کر مقبول دعا کو اسے صمد کر
بِاَللّٰهِ التَّغٰثُفِیْقُ خیر الرِّفِیْقُ التَّهْمُ اِلٰہنا الصِّرَاطُ المستقیم بحق محمد و آلہ الکرم۔	
تاریخ ختم کتاب از جناب مولوی شیخ وارث علی صنا التخاص صحران	
نسخی ایسا لکھا یہ انجسم نے کما حیرانچ لہون زردے صنا	کر تہب اور نہوگا اسکا جو آ نادور و بی مثال ہے یہ کتاب ۱۳۰۵
ایضاً طبع از جناب مولوی شیخ محمد متقی صنا ادراک فرخ آبادی	
مخدوم من قبلہ من زبہ سادات تالیف باخلاق نمود این چنین ہاتف پئے تاریخ سنش گفت یہ تمت	فاروق علی خاں شہرہ آفاق ہر کس کشید از پئے دیدن شد شوق ادراک رقم کن کہ بروضہ اخلاق ۱۳۰۵
ایضاً از جناب شیخ محبوب عالم صنا محبوب	
صد شکر مرصاحب عالی وقار نے محبوب خضر کد پئے سال محفل	لکھی کتاب غیرت قد و نبات ہو بولاکہ رشک چمڑا لب جہاں ۱۳۰۵

تاریخ طبع از جناب منشی محمد مسعود عالم صاحب موزون تخلص

یہ انجمن نے کیا خوب لکھا
کہا بہ تاریخ موزون کیون
پیشہ بہرہ نفع ہر خاص و عام
یہ روح سخن فلسفے ہے کلام
۱۲۰۵ھ

ایضاً طبع از جناب سید فیاض علی صاحب

انجمن نے لکھی کتاب کیا خوب
تصنیف کا سال ہے فیاض
اخلاق کا ہی یہ سارا زین
مضون ہو حسین بان ہی عہد
۱۲۰۵ھ

تاریخ طبع کتاب بشر الاخلاق طبع از سید فیاض علی صاحب خلف مولف کتاب

علم اخلاق میں چھی یہ کتاب
لکھ دے فیاض تو بھی کہ تاریخ
دہوم ہو اسکی کافی سے تاقوت
طبع نسخہ یہ ہو گیا شفاف
۱۲۱۲ھ

تاریخ طبع از جناب مولوی شیخ وارث علی صاحب حیران

بہر نفع عام یہ عمدہ کتاب
کہا حیران لکھ دے ہر رنج
واہ دا کیا خوب انجمن نے کہی
یہ کتاب اخلاق میں اچھی چھی
۱۲۱۲ھ

شرح صدر از جناب حکیم مولوی مومن سجاد رضا مشاق بریلوے

انجم نے یہ شہر اخلاق کیا لکھی
مشاق نے یہی از سر آہام ستہ ہی

کھولا ہوا لبونکے لئے ایک فیض
سایہ نعل طبع رقم کی کتاب فیض

۶۱۳۱۲

صدر از مولوی محمد متقی صنادک فرسخ آبادی

کرد تالیف انجم خود بشکو
گفت ادیان از سر است

نسخہ لا جواب دار الفیض
طبع شد این کتاب دار الفیض

۶۱۸۹۶

یہ کتاب مجاہد جناب مولوی مومن سجاد رضا مشاق نے لکھی ہے جس کا تاریخی نام مشاق اخلاق ہے اور وہ
زبان میں بہت فصیح و بلیغ ہے۔ اس کے محاورہ میں صحیح طبع ہر کوئی سائیت ارزان نام
پر فوجت ہوتی جو جن حضرات کو خرید کر نامتطور ہو وہ اپنی درخواست میرے مطبع میں
روانہ فرمائیں اور اپنا نام و پتہ و نشان مقام صاف حروف میں لکھیں۔ بعد ازاں قیمت یا
بذریعہ دیو یا خوش خریدی یا تاخیر یا ہولی یا جان کہ جس کو بجاالت خریداری اس جلد کا ایک جلد مفت دیا جائیگا

شیخ امیر حسن خٹو تہیں
سر شیخ عزیز حسن

چونکہ یہ کتاب خاص مطبعہ کو دینا چاہیے اس لئے میرے مطبعہ کی
عمرہ ہجری ۱۳۱۲